

أَكْسَلُ هُونِيثْ

التشيون

دراسة في نظرية الاعتراف

ترجمة وتقديم:
الدكتور كمال بومدير

أكسل هونيث

التشيؤ

دراسة في نظرية الاعتراف

ترجمة وتقديم:

الدكتور: كمال بومنير

مؤسسة كنوز الحكمة

Kounouz El-Hikma

للنشر والتوزيع

1433هـ/2012م

التشيو

دراسة في نظرية الاعتراف

المؤلف / أكسل هونيث

ترجمة: د/ كمال بومنير

رقم الإيداع القانوني: 2012-4399

الطبعة الأولى-2012-

العنوان: حي الشمس الضاحكة عمارة (أ) الأبيار - الجزائر

الهاتف / الفاكس: 021.79.96.21

الجوال 213.0770300866

الموقع الإلكتروني: www.kounouzelhikma.dz

البريد الإلكتروني: kounouzelhikma@yahoo.fr

كل الحقوق
محفوظة

هذه الترجمة العربية لكتاب :

Axel Honneth

La réification

Petit traité de théorie critique

Editions Gallimard ,2007

المحتويات	
05	مقدمة المترجم
23	توطئة
25	مقدمة المؤلف
31	الفصل الأول:
31	مفهوم التشيؤ عند لوكاش
40	الفصل الثاني:
40	من لوكاش إلى هيدغر وإلى ديوي
53	الفصل الثالث:
53	أولية الاعتراف
66	الفصل الرابع:
66	التشيؤ كنسيان للاعتراف
79	الفصل الخامس:
79	التشيؤ الذاتي: حدود الظاهرة
92	الفصل السادس:
92	المصادر الاجتماعية للتشيؤ
104	هوامش الكتاب
118	ثبت المصطلحات

مقدمة المترجم

نقدّم للقارئ العربي هذا الكتاب الموسوم بـ التشيؤ: دراسة في نظرية الاعتراف، للفيلسوف الألماني الكبير أكسل هونيث (Axel Honneth)، ممثّل الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدية، وأحد الوجوه الفلسفية والسوسيولوجية البارزة في الفكر الغربي المعاصر.

وُلد أكسل هونيث بمدينة إيسن (ألمانيا) سنة 1949، درس الفلسفة وعلم الاجتماع في بون ثم واصل دراساته الأكاديمية في جامعة برلين، وبعد ذلك التحق بمعهد ماكس بلانك، واستقر في الأخير بجامعة غوته بمدينة فرانكفورت لتدريس الفلسفة الاجتماعية. لقد كان هونيث في بداية حياته الفكرية متأثراً بأقطاب الجيل الأول (ماكس هوركهايمر، ثيودور أدورنو، هربرت ماركوز)، ثم بالجيل الثاني (ألبرشت فيلمر، كارل أوتو آبل، يورغن هابرماس)¹، وإن كانت لديه بعض الاختلافات الفكرية الأساسية مع هؤلاء المفكرين فمن منطلق حسه النقدي الذي اكتسبه وتمرس عليه في هذه المدرسة الفلسفية الكبيرة، وهذا قصد إعادة بناء النظرية النقدية وتحيينها، وحتى تواكب التحولات التاريخية والأحداث الفكرية والسياسية التي عرفها العالم المعاصر. لذلك عمل على إخضاع هذه النظرية للتعديل قصد وإعادة صياغتها من جديد. ولتحقيق هذا الغرض انفتح أكسل هونيث على أعمال العديد من الفلاسفة الكبار (هيغل، ماركس، هيدغر، فوكو، سارتر، ديوي) وعلماء الاجتماع (جورج هربرت ميد، غيورغ زيمل، بيير بورديو) وعلماء النفس أيضاً (سيغموند فرويد، دونالد

¹ عن علاقة هونيث بمفكري مدرسة فرانكفورت، انظر:

la Axel Honneth, « La Théorie critique de l'école de Francfort et la théorie de reconnaissance » in *La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique*. Traduit de l'Allemand par Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, Paris, *La Découverte*, 2006, pp151-180.

وينيكوت، جيسيك بنجامين) وسعى إلى تأسيس فلسفة اجتماعية جديدة تقوم على جملة من المفاهيم والمصطلحات وعلى رأسها مفهوم الاعتراف (La reconnaissance) الذي يحتلّ عنده موقعا مركزيا في فلسفته الاجتماعية، وهذا قصد بلورة نظرية نقدية جديدة. لذلك قام هونيث بمراجعة نقدية عميقة للنظرية النقدية الأولى (ماكس هوركهايمر، ثيودور أدورنو، هربرت ماركوز)، ثم النظرية النقدية الثانية (يورغن هابرماس، ألبرشت فيلمر)، بغرض سد مكان النقص التي خلّفتها. غير أنّ هونيث عمل على بناء نظريته في الاعتراف على خطى النظرية النقدية نفسها، التي استفاد كثيرا من أعمالها، وخاصة أعمال يورغن هابرماس، ممثّل الجيل الثاني لهذه النظرية، التي نجد لها حضورا بارزا في فلسفته الاجتماعية والأخلاقية، وهذا ما يتجلى بصورة واضحة في نظرية الاعتراف التي استهدفت تأسيس مقاربة جديدة داخل التيار الفلسفي النقدي لمدرسة فرانكفورت، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وهذا في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام الفلسفي والاجتماعي والسياسي اليوم في العالم الغربي بمسألة الاعتراف، وبمختلف الموضوعات والقضايا والإشكالات المرتبطة بها.

1- ما الاعتراف ؟

لقد نهل هونيث من فلسفة هيغل في تأسيس نظرية الاعتراف ولكن من دون أن يسقط في تصوّراتها ومقولاتها الميتافيزيقية. إنّ أهمية هيغل-حسب هونيث- ترجع إلى كونه أول فيلسوف درس العلاقات الاجتماعية بوصفها علاقات بين ذوات تسعى لتحقيق الاعتراف المتبادل من خلال ما يُسمى بالتداوت (أوالبينذاتية) (Intersubjectivité) الذي يميّز حياة البشر. وهذا على النقيض من التقليد الفلسفي السياسي الذي كان سائدا في الحقل السياسي والأخلاقي وخاصة لدى كل من مكيافيللي وهوبز وهو تقليد قام على فكرة الصراع المستमित والحرب الضروس بين البشر والبحث المستمر عن الوسائل الأنجع لإشباع رغباتهم وحاجاتهم، ضمن ما يُسمى بـ"الصراع من أجل البقاء"، وهو

صراعٌ تتناقض فيه الرغباتُ والإراداتُ الإنسانية. لقد صوّر هوبز العلاقات بين البشر قبل تأسيس أو نشأة المجتمع السياسي على أنها كانت حالة حرب واقتتال وصراع مستميت بين الناس، فلم يكن أحد يأمن على نفسه وماله. لقد تميزت حالة الطبيعة بالمنافسة وحب الانتصار والمجد، وهذا يعني أنّ كل إنسان كان يطلب تحقيق ذاته على نحو أناني حفاظاً على نفسه، إذ أصبح "كل إنسان عدواً للإنسان"، والكل يخاف الكل، وبالتالي لم يكن للإنسان إلا أن يحارب باستمرار أو يمكث خائفاً من عدوان الآخرين، وبذلك امتازت حالة الطبيعة-حسب هوبز-بأنها كانت فقيرة، شاقة، شبه متوحشة ومحدودة².

يمكننا إذن - ضمن هذا السياق- أن نطرح السؤال التالي: كيف وظّف هونيث مفهوم الاعتراف الذي أشار إليه هيغل في كتاباته الأولى؟ وهل استطاع تحيين هذا المفهوم وفق مقتضيات الزمن الحاضر والظروف الراهنة على الساحة العالمية اجتماعياً وسياسياً وأخلاقياً؟

إذا كان هونيث قد اعتمد على كتابات هيغل الشاب لتأسيس نظرية الاعتراف المتبادل (La reconnaissance mutuelle) فإنّه لم يكتف بهذه الكتابات- على الرغم من تأكيده على راهنية فكر هيغل- وإنما استند أيضاً إلى مكتسبات ونتائج العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، التحليل النفسي)، وهذا من خلال انفتاحه الفلسفي والعلمي على أعمال السوسيولوجي الأمريكي جورج هيربرت ميد (G.H.Mead)، والمحلّل النفسي الانجليزي دونالد وينيكوث (D.Winnicott). والحق أنّ هذه الأعمال والبحوث الميدانية بإمكانها- حسب هونيث- الوصول إلى فهم حقيقي لجملة الآليات الاجتماعية والبنوية لعملية الاعتراف³، التي تُعتبر مطلباً حيوياً ومركزياً بالنسبة للأفراد والجماعات ولتطلعاتهم الأساسية.

² Thomas Hobbes, *Le Léviathan*. Traduit par F. Tribaux, Paris, Sirey, 1971 p 127.

³ Axel Honneth, *La lutte pour la reconnaissance*. Traduit de l'allemand par Pierre Rusch Paris, Cerf, 2002, p 57.

هذا، ويمكننا القول بأنَّ مشروع هونيث الفلسفي يهدف إلى تأسيس نظرية اجتماعية جديدة بغرض إعادة تحيين Réactualisation النظرية النقدية حتى تتلاءم مع التطورات التاريخية الجديدة وتستجيب للتطلعات الإنسانية الحالية. وتتمثل مهام هذه النظرية الاجتماعية- في نظر هونيث- في:

أ - مهمة وصفية: تقوم على تشخيص وفهم العمليات الاجتماعية "المَرَضِيَّة" Pathologique على مستوى التجارب الفردية والجماعية، والتي تعرقل من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية، تحقيق الأفراد والجماعات حياة طيبة.

ب- مهمة معيارية: تقوم على تحديد ومعرفة ما هي معايير أشكال الحياة الاجتماعية الناجحة. إنَّ هاتين المهمتين تشكلان- في منظور هونيث- وحدة متكاملة بين الطابع الوصفي والطابع المعياري من الناحية النظرية، بحيث تظهر هذه الأخيرة كنظرية نقدية للمجتمع⁴؛ على هذا الأساس قام هونيث- في كتابه الهام **الصراع من أجل الاعتراف**- بإعادة بناء التجربة الاجتماعية انطلاقاً من أشكال الاعتراف التداوتي التي يعتبرها هونيث مؤسَّسة لهوية الفرد، وهذا حتى تحقق الذات وجودها وتنال الاعتراف من الغير. ولتحقيق هذا الغرض، قام هونيث بإعادة إدماج بنيوي لأشكال الصراعات الاجتماعية وأنماط التجارب الأخلاقية المعاشة ضمن نموذج معياري للاعتراف المتبادل، لأنَّ هذه الصراعات تمثِّل في رأيه شكلاً من أشكال الصراع من أجل الاعتراف (La lutte pour la reconnaissance). لذا فهو، فيما يتعلق بهذه المسألة، لا يتفق مع ممثل الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت يورغن هابرماس، حينما شدَّد هذا الأخير على فكرة أنَّ الاعتراف إنَّه هو سوى نمط من الاحترام المتبادل (Le respect

⁴ Franck Fischbach. « Axel Honneth et le retour aux sources de la théorie critique: la reconnaissance comme autre de la justice. » in E. Renault et Y. sintomer (dir): *où en est la théorie critique*, La découverte, Paris, 2003, p.171.

(mutuel) الذي يتم بين المتحاورين أثناء عملية النقاش، والذي يهدف إلى تحقيق التفاهم والإجماع، بحيث يؤدي الحوار، تماشياً مع مقتضيات الفعل التواصلية الرامية إلى تأسيس بناء اجتماعي مترابط وخالٍ من كل أنماط أشكال العنف والسيطرة. ولا شك أنّ هونيث يقدّر عالياً نظرية التواصل لهابرماس؛ فقد أشار في كثير من كتاباته وحواراته إلى أهميتها، بل ذهب إلى القول بأنّ مشروعه الفلسفي هو بمثابة تعميق لأبحاث هابرماس نفسه⁵. غير أنّ هذا التقدير والإعجاب لم يمنعه من تسجيل بعض النقاط النقدية تجاه فيلسوف التواصل. لقد قدّم هونيث نقداً أساسياً لهابرماس، وبيّن أنّ مقارنة هذا الأخير تجاهلت جملة العوامل والشروط الاجتماعية الفعلية، واكتفت بتحليل النشاط العقلائي التواصلية الذي يتم بين البشر عن طريق النقاش الدائر بين المتحاورين، بل بقيت سجيّة القواعد والمعايير الصورية للتواصل. وبذلك استبعدت المقاربة الهابرماسية -بحسب هونيث- الأبعاد الجسدية والانفعالية والنفسية للفعل الاجتماعي، ولم تُول اهتماماً يُذكر للتجارب الأخلاقية المتعلقة بأشكال الظلم الاجتماعي، وفي آخر المطاف عجزت عن القيام بتشخيص حقيقي لأحوال المجتمع المرصية.

2- أشكال الاعتراف:

يرى هونيث أنّ عملية تكوين الذات أمرٌ يتوقف على ما يُسمى بالتفاعل الاجتماعي؛ فمن خلال التفاعل التداوتي الذي يتم بين الفرد والآخرين، وما يتضمنه هذا التفاعل من أشكال التعامل الاجتماعي، يكتسب الفرد وعيه بذاته وبكيفية تحقيقها على المستوى الاجتماعي. وبمعنى آخر، لا يمكن تحقيق ذاتنا

⁵ Axel Honneth « La théorie critique de l'Ecole de Francfort et la théorie de la reconnaissance » in *La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique*. Op.cit., pp151-180.

إلا عبر عملية الاعتراف، وعن طريق علاقتنا بغيرنا من الناس الذين نتفاعل معهم في حياتنا الاجتماعية.

ويخلص هونيث من ذلك إلى فكرة أنّ الاعتراف المتبادل كفيل بوضع حد للصراعات الاجتماعية القائمة على السيطرة والهيمنة والظلم الاجتماعي، بالتالي يستطيع الأفراد تحقيق ذواتهم بصورة إيجابية، وهذا ما يتم ضمن العلاقات التداوتية، وهي علاقات تتوقف في نظره على تحقيق ثلاثة نماذج معيارية متميزة للاعتراف⁶، وهي: الحب والحق والتضامن.

1- الحب: يمكننا أن نعتبر الحب- حسب هونيث- علاقة تفاعلية مؤسسة على نموذج خاص للاعتراف المتبادل، وهذا يعني أنّ هناك علاقة متداخلة بين العلاقات العاطفية وقدرة الفرد على الشعور بقيمته أو مكانته التي تجعله يثق في نفسه، وبالتالي يمكن أن يصل من الناحية الاجتماعية إلى مستوى الثقة في ذاته La confiance en soi . هذا، وتعتبر علاقة الطفل بأمه أولى مستويات الاعتراف المتبادل، وذلك لأنّ الصورة الأولى لهذا الاعتراف تتم عن طريق التفاعل الأولي القائم بين الأم وابنها، بحيث أنّ هذه الأخيرة هي التي تلبي حاجاته البيولوجية والعاطفية، بل وتمثل بالنسبة إليه نموذج الاعتراف المتبادل أو "التداوت الأولي". وهكذا، وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإنّ التجربة التداوتية Expérience Intersubjective للحب تسمح للفرد-حسب هونيث- بالشعور بما يُسمى بـ "الأمن العاطفي" الذي يتعرّف من خلاله على قيمة أو أهمية عواطفه ومشاعره، بل وعلى إمكانية إظهارها للآخرين الذين يتفاعل معهم في محيطه الاجتماعي.

⁶ Axel Honneth, « Reconnaissance » Traduit par O. Mannoni, in Monique Canto Sperber (dir) *Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale*, Paris, Puf 1996, p 1273.

غير أنَّ امتداد هذا النمط من الاعتراف المتبادل لا يصل في حقيقة الأمر إلى أبعد من دائرة العلاقات الاجتماعية الأولية بالصورة التي تتميز بها الروابط العاطفية الخاصة بالأطر الأسرية أو علاقات الصداقة أو المحبة القائمة بين الناس، وذلك لأنَّ مواقف التراضي العاطفية تفترض، كما يقول هونيث، وجود تعاطف أو انجذاب قد يتحكم فيه المرء بكل حرية. كما أنه من الصعب نقلها إراديا إلى عدد كبير من المشاركين أثناء عملية التفاعل. وبهذا المعنى تتميز علاقة الاعتراف هذه بنوع من الخصوصية الأخلاقية التي يتعذر تجاوزها بأي نوع من أنواع التعميم.⁷

2- الحق: إنَّ الاعتراف القانوني - بحسب هونيث- هو الذي يضمنُ حرية الأفراد واستقلالهم الذاتي لأنَّ الفرد يتقاسم مع الآخرين مميّزات الفاعل الأخلاقي المسؤول عن أفعاله، بحيث يستطيع أن يتمتع بحريته المعترف بها اجتماعيا (والمضمونة قانونيا). لذا، فإنَّ هذا النمط من الاعتراف يحيلنا إلى جملة الحقوق الفردية لأنَّ مسوِّغ وجود هذه الحقوق نفسها يتمثل في تحقيق هذا الهدف الأساسي. غير أنَّ القانون يسمح بذلك في إطار الاعتراف المتبادل الذي "يفترض المسؤولية الأخلاقية على كل أعضاء المجتمع"⁸. ويعني هونيث بالحقوق "تلك الحاجات التي يتوقع المرء تحقيقها بصورة مشروعة، باعتباره عضوا كامل الحقوق، ومن حيث هو مشارك بحكم القانون في النظام المؤسسي. أما إذا حُرِم من هذه الحقوق أو بعضها، فهذا يعني - أنه لم يعترف له بمسؤوليته الأخلاقية مثل بقية أعضاء المجتمع. إنَّ ما يميّز هذه الأشكال من الازدراء التي يحرم فيها المرء من حقوقه أو حينما يتعرض للتهميش أو

⁷ Axel Honneth « Reconnaissance et reproduction sociale » in La reconnaissance à l'épreuve. Explorations socio-anthropologiques. J.P Payet et A.Battegay (dir), Paris, éditions Septentrion, presses universitaires, 2008, p 51.

⁸ Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance. Op.cit., p.139

الإقصاء من طرف الآخرين⁹ هو أنها تدفع المرء إلى الشعور بأنه لا يحظى بمكانة الشريك المتفاعل والمتمتع بكامل حقوقه مثل غيره من الشركاء في التفاعل. ونظرا إلى ذلك، وعندما يدرك المرء أنه محروم من حقوقه ومطالبه القانونية المقبولة اجتماعيا، ينتابه شعور بالإهانة وفي تطلعه التذاوتي للاعتراف به كذات قادرة على بلورة حكم أخلاقي. وفي هذا الصدد تكون تجربة الحرمان من الحقوق غير منفصلة عن فقدان احترام الذات. يقول هونيث ضمن هذا السياق: "إن العلاقة القانونية تسمح بتعميم وسيط الاعتراف من خلال اتجاهين أساسيين وهما، أولا التعيين وثانيا توسيع مجال الحقوق؛ فمن جهة سيكون للحق مضامين مادية التي ستسمح من الناحية القانونية بمراعاة تباين حظوظ الفرد في تحقيق الحريات المضمونة على المستوى التذاوتي من خلال القانون، ومن جهة أخرى يتم تعميم العلاقة القانونية عندما تعطى هذه الحقوق، التي يتمتع بها أعضاء الجماعة لأولئك المهمشين والمحرومين الذين يتزايد عددهم باستمرار. لذا، فإن الطابع الكوني الذي يتم في إطار الصراعات التاريخية مرتبط بعلاقة الاعتراف التي تستند إلى مفهوم الحق"¹⁰. إن هذا الشكل من الاعتراف يحقق للفرد ما يسمى احترام الذات Le respect de soi.

3- **التضامن:** إن التضامن الاجتماعي كما يقر هونيث بذلك في الصراع من أجل الاعتراف هو الذي يسمح للأفراد بتحقيق ذواتهم من خلال علاقات الاعتراف المتبادل. غير أن هذا التضامن قد أصبح في المجتمعات الحديثة متوقفا- داخل نسيج شبكة العلاقات الاجتماعية- على وجود علاقات التقدير المتماثل بين الذوات التي حققت استقلالها الذاتي. والحال أن الأفراد يحصلون على التقدير الاجتماعي والأخلاقي بقدر ما يقدمونه أو ما ينجزونه من أعمال لها قيمة في نظر الآخرين أو من خلال الأدوار التي يؤدونها في المجتمع. وفي

⁹ Ibid, p162.

¹⁰ Axel Honneth « Reconnaissance et reproduction sociale » *Op.cit.*, p 50.

هذا السياق نفسه، يؤكد هونيث أن: "تجربة الاعتراف تجربة أساسية بالنسبة للإنسان؛ فلتحقيق علاقة ناجحة مع ذاته يحتاج المرء إلى الاعتراف التداوتي للإمكانات المؤهلات. أما إذا غاب أو انعدم هذا الشكل من الاستحقاق الاجتماعي، فقد يصاب المرء بضرر نفسي ومشاعر سلبية، كالغضب أو الإحباط على سبيل المثال"¹¹. وبناءً على ذلك، نستطيع القول بأن هذا الشكل من الاعتراف يحقق للفرد تقدير الذات *Estime de soi*.

إن ما عمل هونيث على إبرازه، فيما يخص هذه الأشكال الثلاثة من الاعتراف، هو تأكيد وجود ترابط وتكامل بنيوي بين هذه الأشكال نفسها لأن الثقة في الذات (الشكل الأول) تشرط على نحو ما احترام الذات (الشكل الثاني)، وهذا الاحترام أساسي لإمكانية تحقيق التقدير الاجتماعي (الشكل الثالث). ونظرا إلى ذلك، ولكي نتعلم كيف نحترم أنفسنا يجب أن نثق في ذاتنا. بل وبالإضافة إلى ذلك، نتعلم كيف نقدّر أنفسنا حينما نحترم أنفسنا. فمن دون الاعتراف، في ما يخص الحب، لا يمكن أن يتحقق مطلبُ الاعتراف في مجال الحقوق. والحال أن هذين النمطين من الاعتراف يشترطان بدورهما إمكانية الاعتراف بالاستحقاق في مجال التضامن وعلاقات العمل

3- أشكال الاحتقار الاجتماعي والاعتراف:

في ضوء ذلك، نستطيع القول بأن هذه الأشكال الثلاثة للاعتراف، أي الحب الذي يحقق الثقة بالنفس والحق الذي يحقق احترام الذات، وأخيرا التضامن الذي يحقق بدوره التقدير الاجتماعي، تُعدّ - من منظور هونيث - شروطا أساسية للاعتراف الاجتماعي، وذلك لأنها تحدّد من الناحية الأخلاقية (أو اليتيقية) جملة التطلعات الأساسية المشروعة للأفراد داخل نسيج العلاقات الاجتماعية، وبذلك تقاس أخلاقية المجتمع - حسب هونيث - بمدى إمكانية ضمان شروط الاعتراف

¹¹ Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance. Op.cit., p 166.

المتبادل بين هؤلاء الأفراد. غير أنَّ تحقيق مطلب الاعتراف لا يمكن أن يتم إلا ضمن النزاعات أو الصراعات الاجتماعية، ولهذا يلعب مفهوم النزاع أو الصراع دوراً أساسياً في حركة التطور الاجتماعي؛ لذلك لا يمكن أن يتحقق الاعتراف المتبادل عبر الفعل التواصل اللغوي الذي ينتهي إلى التوافق أو التفاهم على المستوى الاجتماعي - كما زعم هابرماس - الذي حاول إنقاذ الكوني انطلاقاً من مسلمته التي تستند إلى فكرة الوضع التواصل الأمثل، وهو وضع خالٍ من النزاعات والصراعات الاجتماعية والسياسية، بحيث يمكن ضمان تساوي المتحاورين قصد الوصول إلى اتفاق متبادل بين الأطراف المشاركة في عملية التواصل دون قهرٍ أو عنفٍ بل بالاستناد على أسس حجاجية، لأنَّ النقاش الحر والعقلاني يفترض ذلك. وبالرجوع إلى الواقع سيتبين لنا لا محالة أنَّ النزاعات والصراعات الاجتماعية لم يتم تجاوزها بالمرّة. وذلك لأنَّ جملة الشروط التي تنتجها لا زالت قائمة. وهذا ما يظهر بجلاء من خلال شعور الأفراد أو الجماعات (الثقافية أو الاثنية) بالاحتقار (أو الازدراء) الاجتماعي Le mépris social. يشير هونيث، في هذا السياق إلى أنَّ: "تجربة الاعتراف من الناحية الاجتماعية شرط تحقيق هوية الشخص، وإذا لم يتحقق هذا الاعتراف فإنَّ المرء سيشعر لا محالة بالاحتقار، وهذا ما قد يؤدي إلى إمكانية اندثار شخصيته وزوالها"¹².

وهذا يعني، بعبارة أكثر وضوحاً، أنَّ مشاعر الغضب وفقدان الكرامة أو الإحباط ومختلف أشكال الإهانة والعنف الرمزي (Violence symbolique) هي ما يجعل الأفراد يشعرون بأنهم كانوا ضحايا الظلم الاجتماعي أو الاحتقار. لهذا عمل هونيث على فهم التجارب الأخلاقية المعاشة انطلاقاً من فكرة

¹² Axel Honneth, « La dynamique du mépris. D'où parle une théorie critique de la société ? » in *La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique. Op.cit.*, p.193.

أساسية وهي أنّ هذه المشاعر وما يرتبط بها من أفعال وردود أفعال يمكن أن تسمح بتعيين مختلف أشكال الظلم الاجتماعي والاحتقار.

من هذا المنطلق نستطيع القول بأنّ العلاقة بين شعور الفرد باحتقار الغير له، ووعيه بكونه كان ضحية الظلم المسلط عليه معناه أنّ الرغبة ليست في أن يتم الاعتراف به هي التي تلعب الدور الأساسي والحاسم وإما شعوره باحتقار الغير له، وعلى هذا الأساس دافع هونيث عن الفكرة التي مفادها أنّ ما ينتج عن الشعور بالظلم الاجتماعي ومختلف أشكال الاحتقار، هو الصراع الاجتماعي بكل تأكيد، وذلك لأنّ مختلف أشكال الازدراء تمثل عنده جملة التجارب الأخلاقية التي يقرر من خلالها الأفراد الانخراط في الصراعات الاجتماعية والسياسية التي تهدف إلى تغيير الأوضاع المعاشة، والمتمثلة أساساً في حالات الظلم المختلفة التي يتعرض لها هؤلاء الأفراد. وتأسيساً على هذا المنظور، يعتقد هونيث أنّ تجارب الاحتقار الاجتماعي تقوم على ثلاثة أشكال أساسية؛ أما الشكل الأول فيتمثل عنده في الاحتقار (أو الازدراء) الذي قد يتعرض له الفرد من الناحية الجسدية أو البدنية. ويتعلق الأمر هنا بمختلف أنواع الإهانة والاحتقار والعنف الذي تصيبه على المستوى الجسدي، بحيث قد يُحرم من التصرف الحر في جسده، فيشعر بالذل والخضوع لإرادة الغير. فعندما يتعرض شخص ما للتعذيب القاسي أو للاغتصاب، فإنّ مثل هذه التجارب قد تجعله يفقد الثقة بنفسه، وذلك لأن ما يميّز هذه الانتهاكات التي تهدّد وجود الفرد نفسه وسلامته، أنها ليست مجرد ألم مادي أو بدني فقط، وإنما الأدهى من ذلك، أنها قد تسبّب له ألماً بدنياً ونفسياً تدفعه إثر ذلك إلى الشعور بالتبعية والخضوع لإرادة الغير، إلى درجة الإحساس بفقدان الشعور بواقعه الخاص، بحيث يصبح عاجزاً عن التحكم في نفسه¹³.

¹³ Axel Honneth, *La lutte pour la reconnaissance*. Op.cit., p.162.

والمستفادُ من هذا الأمر، أنَّه عندما يدركُ هذا الشخصُ أنه كان ضحية معاملات غير أخلاقية، فإنه - لا شك - يصف وضعه هذا بالاستناد إلى بعض المقولات كالإهانة والإذلال والإساءة، وهي أشكال من الاحتقار أو عدم الاعتراف. ومن جانب آخر، يتم توظيف هذه المقولات للإشارة إلى نمط من السلوك والمجحف والمؤذي لأنه نوع من التعدي على الشخص في فهمه الإيجابي لذاته، وهو فهمٌ تم اكتسابه من خلال عملية التذاوت والتعامل مع الغير عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية التي مرَّ بها هذا الشخص. أما فيما يخص احتقار الجانب الفيزيائي أو الجسدي، فمن أبرز مظاهره ممارسة العنف التي تحرم الشخص من إمكانية التصرف في جسده وفق إرادته وحرية، ودون الخضوع لأيّة قوة قاهرة قد تتسلط عليه تهدّد كيانه ووجوده. إنَّ كل محاولة للتحكم في جسد شخص آخر من دون رضاه ينتج عنه شعور المرء المُعتدى عليه بالإهانة، وهو شعور يقوِّض - بالتأكيد - علاقة المرء مع ذاته بصورة أعمق من أشكال الاحتقار الأخرى، لأنَّ خصوصية هذا الشكل من الإساءة والاعتداء البدني أو المادي، كالتعذيب أو الاغتصاب، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، لا تنحصر في ما تسببه من ألم من الناحية البدنية فقط، وإنما بالأحرى بما تسببه من ألم نفسي متمثل في شعور المُعتدى عليه بأنّه كان خاضعاً لإرادة الشخص المُعتدي، مع عجزه عن مقاومته قصد الدفاع عن النفس. وبناءً على ما تقدّم، فإنَّ سوء المعاملة التي قد تتم من طرف الغير تمثّل في حقيقة الأمر شكلاً من أشكال الاحتقار التي تنعكس سلباً على شعور المرء بالثقة في ذاته وإمكانية تحكمه في جسده واستقلاله الذاتي. غير أنَّ هذا الشكل من الاحتقار (الذي يتم على المستوى الجسدي) متميّز في حقيقة الأمر عن أشكال الاحتقار الأخرى، التي لها وقعٌ كبيرٌ في حياة الإنسان حينما يُحرم من بعض حقوقه، بحيث يفقد الشعور بالمسؤولية من الناحيتين المعنوية والأخلاقية باعتباره عضواً في المجتمع الذي ينتمي إليه.

وفي هذا السياق، ينبّه هونيث إلى أنّ خاصية هذا الشكل من الاحتقار الناتج عن حرمان الشخص من بعض حقوقه الأساسية، أو حينما يشعر بنوع من التهميش الاجتماعي، لا تكمن فقط في تقليص مساحات أو مجالات حرية هذا الشخص واستقلاله الذاتي أو الشخصي، وزيادة على ذلك، شعوره بعدم الاعتراف به كشخص كامل العضوية في عملية التفاعل الاجتماعي، بحيث يُحرم من الامتيازات والحقوق التي تخولها القوانين السائدة في المجتمع، وهذا ما يؤدي لا محالة إلى خيبة أمله فيما يخص تلك التطلعات التذاتية، وفي أن يُعترف به من الناحية الأخلاقية أيضا. وفي هذه الحالة يمكننا القول بأنّ تجربة فقدان الحقوق ترتبط بصورة نمطية بفقدان الشخص الثقة بنفسه، وهي حقوق اكتسبها عن طريق التنشئة الاجتماعية¹⁴.

أما الشكل الثاني للاحتقار فهو مرتبط هذه المرة بمختلف أنواع الاحتقار التي يكون الفرد ضحية لها، وهذا عندما يُحرم من بعض حقوقه المشروعة. فعدم الحصول على هذه الحقوق يعني-ضمنيا-أنّ المجتمع لا يعترف له بنفس درجة المسؤولية التي يعترف لأعضاء المجتمع الآخرين¹⁵. فالشعور بالانتماء للجماعة يجعل الفرد يشعر بحقوقه وفي الوقت نفسه بالالتزام وبالمسؤولية، وهي كلها مشاعر متبادلة بين الأفراد بدرجات متفاوتة، لكنها قد تكون دون المستوى المنتظر تحقيقه اجتماعيا وأخلاقيا. وبذلك يتضح لنا أنّ ما يميّز هذا النمط من الاحترام الاجتماعي الذي يُحرم منه بعض الأفراد، هو ما يدفعهم إلى الشعور بأنّ وضعهم الاجتماعي لا يماثل الآخرين المشاركين لهم في التفاعل الاجتماعي فيشعرون إثر ذلك بفقدان الاحترام بل و بعدم تساويهم مع الغير.

¹⁴ Axel Honneth, « Intégrité et mépris: principes d'un morale de la reconnaissance », traduit de l'allemand par Hervé Pourtois, *Recherches sociologiques*, 1999/2, n°30.p.12.

¹⁵ Axel Honneth, *La lutte pour la reconnaissance*. Op.cit. p.163.

أما في ما يخص الشكل الثالث، فهو يتمثل -بحسب هونيث- في الحكم على القيمة الاجتماعية لبعض الأفراد بصورة سلبية والتي لا تليق، في واقع الأمر بمكانتهم ومراتبهم الاجتماعية ولا حتى بقيمتهم الأخلاقية. والحق أن هذا الشكل من الاحتقار يتم على المستوى القيمي أو المعياري، وله صلة مباشرة بكرامة الغير وتقديرهم الاجتماعي ضمن الأفق الثقافي للمجتمع¹⁶، علماً أن الأفراد يتطلعون دائماً إلى التقدير والاعتبار الشخصي والاحترام، ضمن الإطار التفاعلي للحياة النفسية والاجتماعية، وهذا بغرض أن يشعر هؤلاء الأفراد بالانتماء الفعلي للمجتمع، الذين هم أعضاء كاملي الحقوق فيه، وبالتالي يستطيعون تحقيق وجودهم وانتعاشهم بعيداً عن التجارب الأليمة للاحتقار الاجتماعي وعدم الاعتراف. والحق أن غياب هذه الأشكال الثلاثة من الاعتراف يؤدي لا محالة إلى تجارب الاحتقار وشعور الإنسان المعرض لمثل هذه التجارب بالإهانة¹⁷.

والمرتّب عن هذا التصوّر أن العلاقة بين التقدير الاجتماعي للقدرات التي مُمّها الفرد في مختلف أطوار حياته تتطابق بصورة ايجابية مع هذا الشكل من الازدراء الذي يكون تقدير الذات فيه ناقصاً، ولهذا يجد الأفراد - الذين ينظر إليهم من خلال خصوصيتهم الفردية باعتبارهم أشخاصاً متميزين عن غيرهم- نوعاً من التشجيع ومن الاعتراف المتبادل.

هذا، وفي مضمار تحليله لهذا النمط من الاعتراف- بيّن جورج هربرت ميد- أن الفرد الذي يقيم علاقة عملية مع ذاته يؤكد من تلقاء نفسه أنه ليس فقط كائناً مستقلاً بذاته وإنما متفرد أيضاً، وأنه قادر على اتخاذ موقف "الآخر

¹⁶ Ibid, p 164.

¹⁷ Axel Honneth « *La théorie de la Reconnaissance: une esquisse* », traduit par S. Haber, Revue, Du Mauss, Le centre national du livre, Paris, 2004, p 133.

المعّم "Autrui généralisé" الذي يسمح له بتحقيق التوافق التذاوتي¹⁸. أضاف إلى ذلك أنّ إمكانية تحقيق مثل هذا "التأكيد الأخلاقي" للذات يكون ممكناً من خلال علاقة الاعتراف المتبادل الذي تلتقي فيه الأنا مع الآخر في أفق المعايير والقيم والغايات المشتركة. والحال أنّه بقدر ما يفترض هذا الشكل من الاعتراف التجربة الحيوية للمسؤوليات المتبادلة بقدر ما تستوجب أيضاً -بالإضافة إلى اللحظة المعرفية والأخلاقية- اللحظة العاطفية التي تحقّق مطلب المشاركة المتضامنة مع الغير. ولهذا السبب فإنّ الموقف الإيجابي الذي يمكن أن تتخذه الذات تجاه نفسها هنا، وهذا حينما يُعترف بها هو ما يُسمى -بحسب ميد- تقدير الذات. بحيث تتماهى هذه الذات -دون أن تخضع لتحديد أو تقييد ما- مع صفاتها وأفعالها.

لذا، يرى ميد أنّ خصوصية هذه العلاقة الأخلاقية للاعتراف تكمن بالضبط في كونها تتضمن -بصفة جوهرية- إمكانية توسيع أنماط تحقيق الذات. وبناءً على ذلك، تبقى المعايير الأخلاقية، التي على ضوءها يستطيع الأفراد تحقيق الاعتراف المتبادل ضمن خصوصيتهم، مفتوحة على إمكانية تجاوز التقاليد التي يتم عن طريقها زوال طابعها التراتبي. أما مبدأ الاختلاف المتساوي فهو محايث لعلاقة الاعتراف، وهذا ما يتم من خلال مفهوم التضامن أو التآزر، ولكنه أمر يتوقف على الذوات المتفردة نفسها¹⁹.

نخلص مما تقدّم إلى أنّ نظرية الاعتراف عند هونيث قائمة على فكرة مركزية وهي أنّ تحقيق الذات أمر مشروط بالاعتراف المتبادل بين الأفراد والجماعات، لأنّ صورة الفرد عن ذاته تتكون من خلال تفاعله مع الغير. لهذا

¹⁸ G.H. Mead. *L'esprit, le soi et la société*. Traduit de l'Anglais par Jean Caseneuve, Paris, puf, 1963.p 48.

¹⁹ Axel Honneth « Reconnaissance et reproduction sociale » in *La reconnaissance à l'épreuve. Explorations socio-anthropologiques*, p 52.

السبب ميّز هونيث بين ثلاثة أشكال من الاعتراف (الحب، الحق، التضامن) متناسبة مع ثلاثة مستويات من تحقيق الذات (الثقة في الذات، احترام الذات، تقدير الذات). ولا شك أنّ الدلالة الأخلاقية والسياسية للاعتراف كبيرة في زمننا هذا لأنّ هذا المفهوم يمكننا من القيام بتحليل نقدي لآليات الهيمنة أو السيطرة وتجارب الظلم الاجتماعي والتهميش السياسي التي يعاني منها الأفراد أو الجماعات داخل الفضاء العمومي. وتأسيساً على ما تقدم بيّأه، يمكن القول بأنّ الاعتراف الاجتماعي-في نظر هونيث- مفهوم أساسي ومركزي لتفادي بؤر التوتر والعنف واستبعاد شبح الحروب والصراعات التي أصبحت تهدّد المجتمعات المعاصرة في كل حين.

والحقّ أننا لا نستطيع الاستمرار في عرض وتحليل أفكار أكسل هونيث فيما يتعلق بنظرية الاعتراف، ولا يسعنا المقام هنا القيام بذلك، فسوف يجدها القارئ في مؤلفاته، وخاصة في الصراع من أجل الاعتراف الذي نشر عام 1992، ومجتمع الاحتقار: نحو نظرية نقدية جديدة، الذي نُشر في 2002.

أما كتاب التشيؤ: دراسة في نظرية الاعتراف، الذي قدمه للقارئ العربي اليوم، فهو عبارة عن دراسة نقدية لمقولة التشيؤ التي درسها الفيلسوف المجري غيورغ لوكاش في العشرينات من القرن الماضي في كتابه الهام التاريخ والوعي الطبقي. وقد كان يعني بالتشيؤ تحوّل العلاقات الإنسانية -في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي- إلى أشياء جامدة وخاضعة لمنطق التبادل التجاري بالصورة التي يتحوّل فيها البشر إلى "سلع" أو "بضائع"، بحيث يخضعون لقوى وأشياء خارجة عن إرادتهم. هذا، وقد عمل أكسل هونيث على تجاوز التفسير الأحادي الذي قدمه لوكاش لمفهوم التشيؤ، الذي ذهب إلى رأي مفاده أنّ تعميم النموذج الإنتاجي والتجاري للاقتصاد الرأسمالي هو السبب الرئيسي الذي يمكن أن يفسّر لنا نشأة ظاهرة التشيؤ على المستوى الاجتماعي. وهذا ما دفع هونيث إلى نقد المقاربة الكليانية للوكاش من خلال

إعادة النظر في الطابع الميكانيكي للعلاقة الموجودة بين القاعدة المادية أو الاقتصادية (البنية التحتية) ومختلف أشكال الوعي (البنية الفوقية)، والبحث عن مختلف أبعاد أو أشكال التشيؤ، وهي في رأيه تتحدّد على النحو التالي: التشيؤ الذاتي (العلاقة مع الذات)، التشيؤ الموضوعي (العلاقة مع العالم)، التشيؤ التداوي (العلاقة مع الآخرين)، وهذا ضمن رؤية أنطولوجية أنثربولوجية وأخلاقية. لذلك استند هونيث في مقاربتة النقدية لمقولة التشيؤ إلى تحاليل كل من مارتن هيدغر وجون ديوي قصد استخلاص فهم أعمق لهذه المقولة التي أخذت اليوم صورا وأشكالا جديدة، وهذا في مختلف مجالات الحياة الإنسانية، وخاصة بعد تفشي الطابع الأداتي الذي طغى أكثر فأكثر على ميادين الحياة المعاصرة. لقد بيّن هونيث بأن أعمال هؤلاء الفلاسفة الكبار (لوكاش، هيدغر، ديوي) كان غرضها الأساسي إثبات أهمية الاعتراف على صعيد العلاقات الإنسانية ونبذ طابع الانغلاق على الذات أو التمرکز حولها، لذلك يتوقف تجاوز ظاهرة التشيؤ من وجهة نظر لوكاش على شكل من التفاعل الإنساني الذي يسعى إلى تغيير العالم. أما هيدغر. وفي سياق نقده لمفهوم التشيؤ، في مختلف أمثاطه أو أشكاله الأنطولوجية، كان مهتما بإبراز أنّ مفهوم "العناية" Die Sorge قد يكشف لنا شكل العلاقة العملية مع العالم ومع الآخرين، التي تميّز نمط الوجود الإنساني وفق بنيته الأنطولوجية الخاصة. أما جون ديوي، فلم يتوقف، من جهته، على تأكيد أهمية التفاعل الإيجابي مع البيئة التي تحيط بنا، ومع الغير قصد الخروج من نزعة التمرکز حول الذات. وبناءً على ذلك، أكّد هونيث، من خلال مقاربتة الفلسفية لأفكار هؤلاء الفلاسفة الثلاثة، دور الاعتراف في تجاوز مختلف أشكال التشيؤ السائدة اليوم في عالمنا المعاصر، وهذا بتوظيفه للأعمال الميدانية السوسيولوجية والسيكولوجية لكل من جان بياجي وجورج هربرت ميد ودونالد وينيكوت سيغموند فرويد.

هذا، ويتعذر علينا الآن مواصلة عرض الأفكار التي تطرّق إليها هونيث والتي
سيجدها القارئ طوال فصول هذا الكتاب الممتع.
وبعد، فإنّ هذه الترجمة جاءت لتغني المكتبة العربية التي لم تعرف الكثير من
مؤلفات مفكري النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت عموماً ومؤلفات أكسل هونيث،
ممثل الجيل الثالث لهذه المدرسة، على وجه الخصوص، وهذا قصد الإمام بفكرها
الذي لم يتلق بعد الاهتمام الجدير به في عالمنا العربي.

د. كمال بومنيّر

الجزائر في 27 / 02 / 2012

توطئة

هذا الكتابُ عبارة عن الصياغة المُنقَّحة والمُوسَّعة لنص المحاضرة التي ألقيتها في شهر مارس 2005 في جامعة بركلي (كاليفورنيا)، في إطار سلسلة محاضرات The Tanner Lectures. وقد اقترحتُ فيه إعادة صياغة جديدة لأحد الموضوعات الهامة في الماركسية الغربية، في ضوء زمننا المعاصر، وذلك حتى يكون مفهومًا في نطاقه النظري ومتناسبًا مع اللحظة التاريخية الراهنة وخاصة لدى جمهور جامعة بركلي الذي تلقى تكوينه ضمن تقليد المدرسة الفلسفية التحليلية. وإذا لم أسئ الظن في ردود أفعال هذا الجمهور، فإنَّ محاولة إيجاد صلة بين مدرسة فرانكفورت ومدرسة بركلي تبدو لي أمرًا موفقًا. وإني أود أن أنبه القارئ هنا إلى أنَّ الفصل في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى جوديث بوتلر Judith Butler وريمون غوس Raymond Geuss وجوناثان لير Jonathan Lear، وهذا من خلال اعتراضاتهم وانتقاداتهم النافذة والثاقبة. وقد اقتنعتُ على إثرها أنَّ بحثي هذا سِيحظى باهتمام كبير. ولهذا السبب أخذتُ بعين الاعتبار كل اقتراحاتهم ونصائحهم، وخاصة ما قدَّمه لي راهل ياغي Rahel Jaeggi وكريستوفر سورن Christopher Zurn بمدينة فرانكفورت. فأنا مدينٌ لهم جميعًا لنقدهم الجريء والواثق لمخطوطي. وأعربُ في الأخير عن عرفاني الخاص لإيفا غيلمر Eva Gilmer التي عملت كل ما بوسعها لنشر أعمالي وكتبي. لذا، أشكرها مرة ثانية، بكامل الود والاحترام، لالتزامها.

فرانكفورت على الماين، مايو 2005

" كلُّ تشيؤٍ نسيانٌ"
هوركهايمر وأدورنو
"جدل التنوير"

" في نهايةِ الأمر، تتأسسُ المعرفةُ على الاعتراف"
فتنغشتاين
"عن اليقين"

مقدمة المؤلف

لقد كان مفهوم "التشيؤ" في العالم الناطق باللسان الألماني في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي محطّ كلام في مجال النقد الاجتماعي والثقافي. إذ ذاك كانت جمهورية فايمار Weimar تعاني من بطالة متفاقمة، ومن أزمات اقتصادية حادة. ويمكننا تمثيل هذه التجارب التاريخية بمرآة مقعرة كانت تنعكس على كلمة "التشيؤ" أو على المفاهيم القريبة منها. هذا، وقد كانت العلاقات الاجتماعية تعطي، أكثر فأكثر، انطباعاً بأنها كانت تابعة للبحث عن غايات مبتذلة من النمط الحاسب، بحيث حلّ محلّ تعلق الحرفي بأدواته ومهنته بعمله بسلوك أداتي، وحتى التجارب الباطنية للذات أصبحت هي الأخرى تبدو جامدة بسبب فتور السلوك العقلاني. لذلك تطلب الأمر نفاذ فكر فيلسوف ملتزم فكرياً حتى يتم التعبير عن هذه الحساسية المنتشرة عبر مفهوم "التشيؤ". ففي كتاب **التاريخ والوعي الطبقي**⁽¹⁾ الذي تضمن مجموعة من المقالات (وقد نُشر سنة 1923) صاغ فيه غيورغ لوكاش (Georg Lukács) هذا المصطلح أو المفهوم الجوهرية أي "التشيؤ"، حيث جمع فيه بطريقة جريئة موضوعات استقاها من أعمال كارل ماركس Karl Marx وماكس فيبر Max Weber وغيورغ زيمل George Simmel. وقد تضمن هذا الكتاب أمل ثورة كانت وشيكة الوقوع. فقد جاءت دراسته المعنونة بـ "التشيؤ ووعي البروليتاريا"⁽²⁾ في ثلاثة أقسام من هذا الكتاب، بحيث دفعت جيلاً بكامله من الفلاسفة وعلماء الاجتماع إلى تحليل أشكال الحياة السائدة في عصرنا هذا باعتبارها نتيجة للتشيؤ الاجتماعي⁽³⁾. ولكن، بعد الحرب العالمية الثانية فقدت مقولة "التشيؤ" مكانتها المركزية في القيام بالتشخيصات المتعلقة بعصرنا هذا. فهل القطيعة التي حدثت في تاريخ الحضارة التي أنتجت ما يسمى بالحرقة

Holocauste هي التي كبرت تلك النزعة النظرية تجاه التشخيصات المبالغ فيها بخصوص المجتمع؟

على كل حال، لقد اكتفى المنظرون الاجتماعيون والفلاسفة بعد ذلك بتقديم التحاليل خاصة فيما يتعلق بالنقائص التي عرفت الديمقراطية والعدالة، لكن من دون الاستناد إلى مفاهيم "التشيؤ" والتسليع (أي تحويل كل شيء إلى سلع تجارية) التي تشير إلى وجود "أمراض" اجتماعية، وهذا على الرغم من أن مثل هذه المنظورات بقيت بالتأكيد حاضرة في كتابات مدرسة فرانكفورت، وخاصة في أعمال ثيودور أدورنو Theodor Adorno، بالإضافة إلى دراسة لوكاش التي تم إحياؤها -نسبياً- بعد ظهور الحركة الطلابية في الستينيات وفي بداية السبعينيات⁽⁴⁾. ومع ذلك فقد تبين بأن مشروع تحليل مفهوم التشيؤ قد أصبح على العموم ينتمي إلى ماضٍ انتهى منذ زمن بعيد؛ إذ أن الحديث عن هذا المفهوم لم يعد سوى علامة على الإصرار إلى العودة إلى مرحلة تاريخية فقدت فيها الثقافة شرعيتها بعد الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من إصلاحات ثقافية وتجديدات نظرية. لكن، ومنذ عهد قريب، تضاعفت العلامات الدالة على إمكانية تغيير الوضعية من جديد، كما لو أن تجاوزها التاريخي لم يتحقق على المستوى الفلسفي بعد. لقد انبعثت مقولة "التشيؤ" من أعماق تلك الفترة المنغمرة، أي من فترة جمهورية فيمار، وهذا حتى تفرض نفسها من جديد على واجهة الساحة الفكرية. ضمن هذا السياق يمكننا القول بأن هناك ثلاثة أو أربعة دلائل تؤكد فرضية تغير الحساسية فيما يتعلق بتشخيص المرحلة الراهنة. أولاً وقبل كل شيء، وإذا بدأنا بأبسط الأمور، نلاحظ أن العديد من الروايات والقصص قد حاولت منذ فترة قصيرة النفاذ إلى القيم الاقتصادية السائدة في حياتنا اليومية عن طريق نوع من الهالة أو العبق الجمالي (Aura esthétique)، من خلال استخدام بعض الأساليب والمفردات. لقد اقترح أصحاب هذه الأعمال الأدبية رؤية العالم الاجتماعي بالصورة التي يعامل أولئك الذين يعيشون فيه أنفسهم والغير كموضوعات "ميتة" وخالية من كل إحساس،

ولا يظهرون فيه أي استعداد ليكونوا ذلك الشخص الآخر. وهذا ما نجده لدى بعض الكتّاب الأمريكيين من أمثال ريمون كارفر (Raymond Carver) وهارولد برودكيه (Harold Brodkey)، وحتى لدى بعض الكتّاب باللسان الألماني، مثل ألفريد يلينيك (Alfred Jelinek) وزيلكه شويرمان (Silke Scheuermann) مروراً بـ "الولد المزعج" أو "المشاكس" للأدب الفرنسي ميشيل هولبيك⁽⁵⁾ (Michel Houellebecq). وإذا كان مفهوم "التشيؤ" لا يعكس في مثل هذه الأعمال الأدبية سوى جانب من المناخ السائد، فإن التحاليل السوسولوجية أصبحت تتناوله اليوم من خلال السلوك الإنساني القابل للتغيّر من الناحية التاريخية.

هذا، وقد نجد في مجال علم الاجتماع الثقافي وعلم النفس الاجتماعي الكثير من الدراسات التي تؤكد أنّ الذوات أصبحت تميل أكثر فأكثر إلى إظهار بعض المشاعر والرغبات، ولكن بصورة انتهازية إلى حد التظاهر بمعايشتها فعليا، وكأنّ الأمر متعلق بعناصر حقيقية من شخصيتهم⁽⁶⁾. إنّ هذا الشكل من التضليل الذاتي المتسم بالطابع العاطفي قد فهمه لوكاش جيدا عندما اعتقد بأنّ الصحافة نوعاً من "العهارة" (من العهر) للتجارب "المعاشة وللقناعات"⁽⁷⁾ التي تعتبر ذروة التشيؤ الاجتماعي.

بالتأكيد، لم يعد مفهوم "التشيؤ" يتدخل بجلاء في التشخيصات المتعلقة بالميل إلى "إدارة" العواطف أو في معظم الأعمال الأدبية المعاصرة التي كانت واعية بجو الفتور الذي رافق العقلنة والتضليل الذي أشرنا إليه سابقاً. غير أنّ ذلك لم يعد صحيحاً بالنسبة للقسم الثالث من النصوص التي تشهد اليوم أننا بصدد العودة إلى موضوع "التشيؤ". وبناءً على ذلك، فقد تضاعفت اليوم - في مجال الإيتيقا والفلسفة الأخلاقية - تلك المحاولات التي تهدف من الناحية النظرية إلى فهم الظواهر التي سبق وأن تناولها لوكاش في دراسته للتشيؤ. ولذلك هذا المفهوم يُستعمل اليوم بصورة واضحة، ولكن من دون الإحالة إلى

النص الذي تبلور فيه في أول الأمر. ولهذا نجد أن مارتا نوسباوم (Nussbaum Martha) مثلا قد أطلقت كلمة تشيؤ" على تلك الأشكال المتطرفة للتعامل الأداتي مع الأشخاص الآخرين⁽⁸⁾. أما إليزابيث أندرسون (Elisabeth Anderson) ، وعلى الرغم أنها تخلت عن استعمال مصطلح "التشيؤ" فقد تطرقت إلى تحليل الظواهر المماثلة له كالاغتراب الاقتصادي السائد في حياتنا المعاصرة⁽⁹⁾. ضمن هذا السياق الأخلاقي يمكننا القول بأن الأمر ههنا متعلق بالتشيؤ بمعناه المعياري حتما، بحيث يتم تعيين السلوك الإنساني الذي تُنتهك فيه المبادئ الأخلاقية (الايثيقية)؛ وهذا حينما يتم معاملة الذات الأخرى بغض النظر عن صفاتها وخصائصها الإنسانية، ولكن كموضوعات خالية من كل حساسية أو حياة أي باعتبارها مجرد "أشياء" أو "بضائع". أما الظواهر الإمبريقية التي تستند إليها هذه التعريفات، فهي في حقيقة الأمر مطابقة لمختلف النزعات التي تبدأ بالطلبات المتزايدة للأمهات الحوامل إلى الحد الذي يتم فيه تسليع علاقات المحبة، وإلى غاية التطور المذهل لصناعة الجنس⁽¹⁰⁾.

وفي الأخير، يمكننا القول بأنه يوجد سياقٌ رابعٌ يمكن أن يُستعمل فيه مفهوم "التشيؤ" من جديد، قصد القيام بوصف بعض التطورات المؤثرة في زمننا هذا؛ إذ تبين في خضم المناقشات الجارية اليوم في مجال الأبحاث الجارية حول الدماغ وبنائها وتأثيراتها الاجتماعية، أن المقاربة الطبيعية المحضة تعكس في حقيقة الأمر موقفاً مُشَيِّئاً من طرف الباحث نفسه، وفي ضوء ذلك، علينا أن نتساءل: ألا يمكن القول بأن هذا التفسير المتعلق بالمؤثرات وللأفعال الإنسانية الخاصة بتحليل الترابط بين الخلايا العصبية في الدماغ مجرد تفسير لا يأخذ بعين الاعتبار جملة المعارف المكتسبة من التجربة العادية؟ ثم ألا يمكن القول أيضاً أنه يتم اليوم دراسة الإنسان وكأنه جهاز آلي خال من التجربة، أي كشيء إذا صح القول؟

لذلك، وعلى غرار ما يحدث أثناء الإجراء الإيتيقي، يتم الاستناد إلى مفهوم التشيؤ قصد وصف إخلال بالمبادئ الأخلاقية نفسها. وبما أن دراسة فيزيولوجية الجهاز العصبي للإنسان لا تأخذ -على ما يبدو - بعين الاعتبار مميزاته الخاصة . فقد اعتبر ذلك شكلا من أشكال "التشيؤ"⁽¹¹⁾. وضمن هذين السياقين، لا تلعب المعاني والدلالات الأنطولوجية للمفهوم، التي تحيل إلى الأشياء، إلا دورا هامشيا، وهذا ليس بسبب السلوك "المُشيئ" الذي قد يخالف الافتراضات الأنطولوجية لأفعالنا اليومية، بحيث يأخذ طابعا إشكاليا أو خاطئا، ولكن بسبب انتهاكه لبعض المبادئ الأخلاقية. وبخلاف هذا، كان لوكاش يعتقد بأنه كان دقيقا في تحليله حينما لم يستند إلى مبادئ أخلاقية. ففي كتابه **التاريخ والوعي الطبقي** استعمل مفهوم "التشيؤ" بمعناه الحرفي لوصف نمط من السلوك يمكن اعتباره خاطئا لأنه غير متطابق مع بعض المعطيات الأنطولوجية. وهذا على الرغم من أنه قد امتنع كليا عن الاستعانة بالمفردات الأخلاقية، ومع ذلك فقد تضمن تحليل لـ "التشيؤ"، بكل تأكيد، مضمونا معياريا.

على كل حال، إن الاستعانة بمفهوم "التشيؤ" يكشف بصورة واضحة لدى من يستعمله أنه يمكن الإخفاق في الوصول إلى موقف "أصيل" و"صحيح" تجاه العالم من خلال تلك الظواهر التي يصفها. لقد افترض لوكاش أن قُرَّاءه سيقبلون حتما دعوته لقيام ثورة موجهة لتغيير المجتمع القائم. غير أن الأحكام الضمنية لا يمكنها أن تحقق على الإطلاق، من الناحية النظرية، المستوى الاستدلالي الذي تصاغ فيه مختلف التقييمات وتتأسس. لذلك لم يكن يعتقد لوكاش بأن "التشيؤ" يمثل خرقا للمبادئ الأخلاقية وإنما هو بالأحرى بمثابة إخفاق للفعل الإنساني أو موقف مكوّن لعقلنة شكل حياتنا⁽¹²⁾. ولم تكن للحجج التي قدمها ضد التشيؤ الرأسمالي لظروف حياتنا سوى طابع معياري غير مباشر لأنها ناتجة عن عناصر وصفية لأنطولوجيا اجتماعية أو لأنثربولوجيا فلسفية أرادت فهم الأسس العقلانية لوجودنا.

على هذا الأساس يمكننا القول بأنّ تحليل لوكاش للتشيؤ قد قدّم تفسيراً من وجهة نظر الأنطولوجيا الاجتماعية للأمراض (الباثولوجيات) الخاصة بحياتنا العملية⁽¹³⁾، غير أنّه ليس من المؤكد أننا نستطيع فعلاً تبين ذلك اليوم، وكأنّ الاعتراضات على نمط من الحياة يمكن أن تجد أسسها في الأنطولوجيا الاجتماعية. ولكن رغم ذلك نستطيع القول بأنه ليس من البين أننا لازلنا نستطيع، على العموم -نظراً لتزايد الطلب فيما يخص الأفعال الإستراتيجية التي تميّز مجتمعاتنا المعاصرة- تحقيق فكر منسجم بفضل مفهوم "التشيؤ".

الفصل الأول

مفهوم التشيؤ عند لوكاش

إنَّ معرفة ما إذا كان استعمال مفهوم التشيؤ أمراً مناسباً اليوم يقتضي منا الرجوع إلى التحليل الكلاسيكي الذي قام به لوكاش. غير أنه سرعان ما سنكتشف بأنَّ المقولات التي استعملها لم تعد اليوم كافية للوصول إلى مفهمة دقيقة للوقائع التي فهمها لوكاش في كثير من الأحيان بصورة سليمة من الناحية الفينومولوجية. لقد تمسَّك لوكاش بالمعنى السائد لمفهوم "التشيؤ" - وهو فهم ذو طابع أنطولوجي- واستناداً إلى ماركس أكَّد في افتتاحية كتابه **التاريخ والوعي الطبقي** أنَّ "التشيؤ" لا يعني شيئاً آخر سوى تلك العلاقة القائمة بين الأشخاص والتي تتخذ طابعاً شيئاً⁽¹⁾، وضمن هذا التحديد الأولي فإنَّ مفهوم التشيؤ يعني بالتأكيد تلك العملية المعرفية التي ندرك من خلالها الموجود الذي لا يتضمن أية صفة خاصة للأشياء، كالإنسان على سبيل المثال، باعتباره شيئاً من الأشياء. فهل اشتمل مفهوم التشيؤ على خطأ معرفي فيما يخص هذه المقولة أو على فعل غير لائق من الناحية الأخلاقية، أو على نوع من الفاعلية المتوترة من جهة إلى أخرى؟

يبدو للوهلة الأولى أنَّ الإجابة على هذه التساؤلات لهو أمر يفتقر إلى الوضوح، غير أنه سرعان ما يتبين لنا أنَّ الأمر لا يتعلق بوجود خطأ ما في هذه المقولة، وذلك لأنَّ عملية "التشيؤ" تكتسي طابع التنوع والاستقرار، وبالتالي فالقول بأنَّ هذا الأمر مجرد خطأ معرفي لا يمكن أنَّ يفسر لنا ذلك. لذا، كان بالإمكان أن نقول بأنَّ السبب الاجتماعي الذي يستطيع أن يفسر في آن واحد شمولية واتساع "التشيؤ"، حسب لوكاش، يتمثل في تزايد التبادل التجاري الذي أصبح، بعد ظهور الرأسمالية، النمط السائد للنشاط التداوتي. فبمجرد ما تشرع الذوات في تنظيم العلاقات التي تقيمها مع أمثالها بخصوص نمط تبادل البضائع، فإنها تضطر إلى إدراج العلاقة مع المحيط في صورة علاقة مُشيئة، إذ لا يمكن

إدراك عناصر وضع ما إلا بتقدير أهمية هذه العناصر من خلال المصالح الأنانية للذوات. أما تغيّر المنظور الذي نتج عن ذلك فقد يتم التعبير عنه بواسطة اتجاهات كثيرة، وهي تطابق لدى لوكاش مختلف أشكال التشيؤ. وهكذا، وأثناء عملية تبادل البضائع تلزم الذوات نفسها بما يلي :

(أ) النظر إلى الموضوعات المعطاة وكأنها مجرد "أشياء" يمكن الانتفاع منها عند الحاجة. (ب) النظر إلى شركائهم باعتبارهم "أشياء" يمكن أن تتحقق من خلالها صفقة تجارية مربحة. (ج) اعتبار قدراتهم وإمكاناتهم الخاصة مجرد "ثروات" يمكن أن تضاف إلى حساب فرص الكسب والربح. وبهذا المعنى تضمن مفهوم التشيؤ لدى لوكاش كل التحوّلات المتعلقة بالعلاقة مع العالم الموضوعي، أي المجتمع والذات، ولكن من دون تركيز الاهتمام على الاختلافات والفوارق القائمة. من هنا يمكن القول بأنّ النظر إلى الموضوع من الناحية الكمية والتعامل الأداتي مع الآخرين، واعتبار القدرات الخاصة والحاجات مجرد أشياء يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، أصبحت كلّها تندرج في هذا المفهوم العام أي "التشيؤ". انطلاقا من هذا المفهوم نستطيع أن نصف بعض التصرفات، كالأنانية الفظة وغلبة المصالح الاقتصادية وفقدان التعاطف مع الغير (Teilnahmlosigkeit)، على أنها عمليات "تشيؤ". هذا، وقد بحث لوكاش في تحليله لمفهوم التشيؤ على ما هو أكثر من مجرد فينومولوجيا تغيرات المواقف المفروضة على الناس حينما يشرعون في تبادل البضائع، وذلك لأنّ اهتمامه كان في حقيقة الأمر منصبا- منذ البداية- على تلك الظواهر التي وصفها ماركس من قبل والتي أطلق عليها عبارة "صنمية البضاعة"⁽²⁾، غير أنه (أي لوكاش) سرعان ما نقل مفهومه من المجال الاقتصادي ليلحظ تأثير ضغوط تأثير "التشيؤ" على سعيد الحياة اليومية برمتها في ظل المرحلة الرأسمالية. والجدير بالملاحظة أنّ هذا النص- أي التاريخ والوعي الطبقي- لم يوضح بالقدر الكافي الطريقة التي سلكها لوكاش من الناحية النظرية عندما قام بهذا التعميم. لقد كان هذا الأخير مترددا في الخيار بين إستراتيجيتين في تفسيره

لذلك، فمن جهة يبدو لنا أنه استند إلى الحجة الوظيفانية (Fonctionnaliste) القائلة بأن توسع الرأسمالية يقتضي توظيف كل مجالات الحياة، وهذا من خلال نموذج الفعل الذي لا ينفك عن عملية تبادل البضائع⁽³⁾. ومن جهة أخرى نجده قريبا من ماكس فيبر الذي كان يعتقد بأن مسار العقلنة سيؤدي في آخر المطاف إلى اتساع المواقف المرتبطة بالغايات العقلية (Zweckrationalen Einstellungen)، إلى المجالات العقلية التي كانت خاضعة إلى حد الآن لسيطرة السلوكيات التي اتسمت بالطابع التقليدي⁽⁴⁾. لكن، وعلى الرغم أن هذا التعميم يبدو للوهلة الأولى إشكاليا، فقد توصل لوكاش مع ذلك إلى الأطروحة المركزية لدراسته، وهي الأطروحة القائلة بأن التشيؤ قد تحوّل اليوم إلى "طبيعة ثانية"⁽⁵⁾ للإنسان في ظل سيطرة النظام الرأسمالي، وأن كل الذوات المشاركة في نمط حياة هذا النظام يجب أن تتعوّد على إدراك ذاتها والعالم المحيط بها أيضا وفق موضوع الشيء نفسه.

لذلك فإن معرفة نوع الخطأ الذي تضمنه مفهوم "التشيؤ" يقتضي العودة من جديد إلى الأسلوب الذي سلكه لوكاش إلى حد الآن. لقد تبين لنا مما سبق ذكره أنه طبّق بكل بساطة مفهومي "الشيء" و"الشيئية" على جميع الظواهر التي يمكن أن تعتبرها الذات عوامل اقتصادية نافعة ضمن محيطها أو في نفسها، سواء تعلق الأمر بالموضوعات أو بالأشخاص أو الكفاءات والمشاعر الخاصة بالذات بحيث أن الكل يتحوّل إلى شيء، أو يصبح موضوعا بمجرد ما يتم إدراك هذه العناصر من خلال ما تقدمه من نفع فيما يخص الصفقات الاقتصادية

والمعاملات. لكن ليس هناك ما يسوّغ ضمن هذه الإستراتيجية المفهومية الفكرة القائلة بأن "التشيؤ" يمثل "طبيعة ثانية"، إذ، ولكي يتحقق ذلك، يجب أن يتم هناك تحوّل نحو المجالات الاجتماعية والأبعاد غير الاقتصادية للفعل. إن علينا أن نتساءل الآن: ما معنى التشيؤ خارج مجالات النشاط الخاضع لتبادل المصالح

والمنافع، مادام أنَّ هذا المفهوم كان يهدف في الأصل إلى وصف العملية التي يتم فيها تحديد جميع عناصر وضع ما، باعتبارها عوامل اقتصادية يمكن حسابها ؟

يمكننا في البدء أن نشير إلى أنَّ لوكاش قد كان واعيا بهذه المشكلة، وذلك لأنه عدَّ بسرعة توجّه تفكيره بعد التحليل الذي قام به، وبعدها كان يركز على جملة التحولات التي حدثت من جهة الموضوعات إثر عملية التشيؤ. بيد أنه قد ركّز اهتمامه بعد ذلك على جملة التحوّلات التي يمكن أن تجدها الذات ضمن تجربتها الخاصة. في ضوء ذلك يشير لوكاش إلى أنَّ الضغوط الخاصة بتبادل المصالح والمنافع بصورة متكافئة قد تترتب عنها نتائج على "السلوك الصادر عن الذات"، بحيث أنها قد تؤثر على طبيعة علاقتها بالواقع المحيط بها. فعندما يتخذ فاعل معيّن باستمرار دور الشريك في عملية التبادل يتحوّل إلى ملاحظ ويظهر من خلال موقف "تأملي"، وفي الوقت نفسه يتم اختزال وجوده الخاص إلى جزء منعزل ومندمج في نسق غريب عنه⁽⁶⁾. قد لا نجانب الصواب إذا قلنا بأنّ هذه المفاهيم المتمثلة في ما يسمى بالموقف التأملي (Kontemplation) والانفصال (Teilnahmlosigkeit) أساسية لفهم ما يجري على مستوى الفعل الاجتماعي عند حدوث التشيؤ. وإثر ذلك تعجز الذات عن المشاركة بنفسها وبصورة فعالة، في العمليات التي تؤثر من خلالها في العالم المحيط بها، فتتحوّل إلى مجرد ملاحظ محايد وغير مكترث أو مهتم بمختلف الوقائع النفسية والوجودية. غير أن هذا "الموقف التأملي" لا يعني فقط موقف من ينغمس في شيء ما أو من يفكر مليا في شيء ما، وإنما يتمثل في ذلك الملاحظ الذي يدع الأشياء تحدث من دون الاكتراث بها. وهذا يعني أنَّ الفاعل لم يعد يتأثر بالحوادث التي يدعها تحدث، من دون أن يعتبر نفسه معنيا بها. وتجدد الإشارة إلى أنَّ هذه الإستراتيجية المفهومية تمثّل لدى لوكاش أساس ما يقصده بمفهوم "التشيؤ" أي "الطبيعة الثانية" للإنسان، وهذا على الرغم أنَّ بعض حلقات محاجته لا تخلو أحيانا من الاضطراب. انطلاقا من ذلك يمكننا تلخيص الفكرة الأساسية هنا كالتالي: في مجال تبادل السلع يضطر الأفراد إلى

أن يتحولوا -بالنظر إلى طبيعة الحياة الاجتماعية نفسها- إلى ملاحظين متحفظين لا إلى مشاركين فاعلين، وذلك لأن كل الحسابات التي يجرونها أثناء هذه الأفعال، وما يمكن أن يحصلوا عليه من بعضهما البعض، تقتضي منهم موقفا عقليا خالصا، بل وخالٍ من العواطف والأحاسيس أيضا. إنَّ تغيير هذا المنظور مرتبط بإدراك "مشيئ" لكل عناصر الموقف الذي تواجهه الذات، لأنَّ موضوعات التبادل والمشاركين في عملية التبادل بالإضافة إلى القدرات الخاصة للذات، لا تتبادل التقدير إلا من خلال صفاتها المكمّمة ونقائصها أيضا، وهذا ما يتضح أثناء بحثها عن الربح والنفع. وبالتالي فإنَّ هذا الموقف يتحول إلى "طبيعة ثانية" عندما- وهذا عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية- يتطوّر على غرار العادة المنتظمة التي تضبط وتحدّد السلوك الفردي، في كل أبعاد حياته اليومية بدون استثناء. وفي مثل هذه الأوضاع تدرك الذوات أيضا عناصر محيطها من خلال نموذج معالم خاصة بالأشياء وهذا حتى وإن لم تكن مشاركة مباشرة في التبادلات الجارية. وهكذا، فقد كان لوكاش يقصد بمفهوم "التشيؤ" ذلك التهيؤ أو التطبّع، أي العادة القائمة على موقف تأملي الذي تدرك بواسطته الذات محيطها الطبيعي وعالمها الاجتماعي وفق قدراتها ولكن بصورة مرتفعة ونزيهة بل ومحيدة أيضا، وهذا على منوال الأشياء نفسها. وهكذا، وبفضل إعادة بناء صيغة برهنة لوكاش هذه، وبصورة موجزة، يمكننا أن نعرف الأخطاء والنقائص التي لم يكن يقصدها بمفهوم "التشيؤ".

وهكذا، فإنَّ إمكانية التضليل التي يتضمنها هذا المفهوم، كما أثبتنا ذلك سابقا لا يعتبر مجرد خطأ متعلق بهذه المقولة، وهذا ليس لأنَّ الأمر متعلق بتناذر سلوكي متعدد الأشكال وثابت، ولكن لأنَّ تغيير هذا الموقف متغلغل بعمق في عاداتنا وسلوكياتنا، بحيث يمكن تجاوزها من خلال إجراء تصحيح ما. وهذا على العكس ما يحدث عندما يتعلق الأمر بخطأ معرفي. لذلك نستطيع القول بأنَّ التشيؤ يشكّل "وضعا" ⁽⁷⁾ Haltung أو نمطا من السلوك الجذ متطوّر في المجتمعات

الرأسمالية، بحيث يمكننا الحديث عن "طبيعة ثانية" للإنسان. وبحسب لوكاش، فإنّ "التشيؤ" ليس مجرد سلوك لا أخلاقي أو انتهاكا لمبادئ أخلاقية ما.

وحتى يكون المصطلح الأخلاقي مناسباً مع تحليل هذا "الوضع" يجب أن يقوم على قصد ذاتي. لكن خلافاً لما ذهبت إليه مارثا نوسبوم (Martha Nussbaum)، لم يهتم لوكاش من جهته بمعرفة اللحظة التي يطابق فيها تشيئ أشخاص آخرين التعبير من الناحية العملية عن احتقار هؤلاء الأشخاص⁽⁸⁾؛ لقد اعتقد أنّ كل أعضاء المجتمعات الرأسمالية يمثلون، بحكم تنشئتهم الاجتماعية لنظام السلوك التشيئي، وبالتالي لا يعتبر التعامل الأداتي مع الغير مجرد خطأ من الناحية الأخلاقية وإنما يمثل حدثاً اجتماعياً.

لقد توصلنا إلى حد الآن إلى النقطة التي يمكن أن تتبلور فيها الكيفية التي يجب أن نفهم بها "المفهوم المفتاحي" لتحليل لوكاش. وإذا لم يكن "التشيؤ" مجرد خطأ في المقولة أو خطأ من الناحية الأخلاقية، إذ ذاك لا يمكن تمثله إلا في صورة ممارسة ناقصة أو محدودة. إنّ الموقف المنفصل والملاحظ - وهذا ما يميّز في حقيقة الأمر "التشيؤ" وفق منظور لوكاش - يمثّل في حقيقة الأمر تلك العادات والمواقف التي تخالف جملة القواعد التي بإمكانها أن تُميّز الشكل الأكثر أصالة أو الأفضل للممارسة الإنسانية. وهذه الصياغة ستسمح لنا - لا محالة - بإدراك الفهم اللوكاشي للتشيؤ الذي لا يخلو من المقتضيات المعيارية، ولكن مادام أنّ الأمر هنا ليس متعلقاً بانتهاك المبادئ الأخلاقية فإنّ المهام الأكثر صعوبة تكمن بالدرجة الأولى في إثبات وجود ممارسة "حقيقية" و"أصيلة" قد تتعارض في كثير من الأحيان مع صورتها الملتوية والمضمرة.

بذلك، نستطيع القول بأنّ المبادئ المعيارية التي وجّهت لوكاش في تحليله مفهوم "التشيؤ" لا تتعلق في واقع الأمر بجملة من الوصايا الأخلاقية المشروعة وإنما هي بالأحرى متجذرة في مفهوم الممارسة الإنسانية الحقة ويستقي هذا المفهوم مسوغه من منظورات الانطولوجيا الاجتماعية أو من

الأنثروبولوجيا الفلسفية، أكثر مما يستقيها من المجال التقليدي الذي كان يُسمى في الماضي "الفلسفة الأخلاقية" أو الإيتيقا"⁽⁹⁾.

لكن، ومع ذلك، لم يتخذ لوكاش موقفاً واضحاً فيما يخص هذه المسألة المعيارية، وهذا على الرغم من نزعتة القوية في دحض فكرة ما يُسمى بـ "الواجب المجرد"، على غرار ما قام به هيغل فيما مضى. لقد كان لوكاش واعياً بأن الحديث عن الممارسة المشيئة، وعن "الوضع" الخاص بالتشيؤ أمر يقتضي تسويغته، وذلك بتبيان ماهية الممارسة الإنسانية الحقيقية. ولهذا السبب تتضمن كتابه **التاريخ والوعي الطبقي** جملة من الملاحظات التي كان غرضها توضيح المشكل المتعلق بمعرفة ما هي الحالة التي تكون فيها العلاقة العملية بالعالم حينما لا تخضع فيه لتأثير ظاهرة التشيؤ، بحيث ينظر إلى الذات الفاعلة من خلال تجربتها مع العالم بصورة "مباشرة"⁽¹⁰⁾ (Miterlebens) وكـ "وحدة عضوية"⁽¹¹⁾ و"متآزرة" أيضاً، في الوقت الذي كان فيه يتحدث أيضاً عن العالم كشيء يمكن خبرته، كذات مشاركة باعتبارها مجموعة "فريدة نوعياً"⁽¹²⁾ أو شيء "أساسي"⁽¹³⁾ ومحدد من ناحية مضمونه. إن هذه العبارات المعقولة على الوجه الأكمل، والتي يمكن الدفاع عنها من الناحية الأنثروبولوجية، تتعارض بشكل غريب مع صيغ أخرى كان يبحث لوكاش من خلالها على تلخيص رؤيته للممارسة "الحقيقية" بالاستناد على أعمال فيشته وهيغل؛ إذ يبدو لنا، إثر ذلك أننا لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك النشاط غير الملتوي، إلا إذا اعتبرنا الموضوع نتيجة للذات نفسها، بحيث تتطابق في آخر المطاف الروح مع العالم⁽¹⁴⁾. لا شك أن هذه العبارات تبين لنا إلى أي حد بقي لوكاش -في نقده للتشيؤ- متأثراً بشكل كبير بمفهوم "الفاعلية" التي استقاها من فلسفة الهوية وخاصة من المفهوم الفيشتوي (نسبة إلى فيشته) لما يُسمى بالفعل العفوي للروح⁽¹⁵⁾، ضمن هذا السياق لا يمكن التأكيد اليوم بأن تأسيس لوكاش نقده "للتشيؤ" بهذه الكيفية قد جعل كل محاولة لتبريره من وجهة نظر النظرية الاجتماعية⁽¹⁶⁾ أمراً مستحيلاً. لكن ومع ذلك، تضمن النص (أي التاريخ

والوعي الطبقي) من وراء تلك العبارات الصريحة و"المثالية"، بعض الصيغ الأكثر اعتدالا. وهذا عندما أثبت لوكاش أن الممارسة الأصلية والحقيقية متميزة، على أساس أنّ الفاعل يشارك في القيام بشيء ما أو ما يربط المصالح ويقوض اتساع قيمة التبادل. إنّ النموذج الذي يتم الاستناد إليه هنا في تحليل-بصورة عكسية- الممارسة المُشيئة ليس هو نموذج إنتاج الموضوع من قبل الذات التي ينظر إليها كوجود جماعي، وإنما هو موقف آخر للذات المتمثل في الموقف التداوتي. هذا، وإنّ آثار هذه الكيفية الجديدة في تناول المشكلة المتعلقة بخفايا "التشيؤ" وطبيعته ستدفعني إلى الاهتمام بها من الآن فصاعداً، وسأحاول أن أعرف ما إذا كان من اللازم إعادة تحيين مفهوم "التشيؤ" باعتباره علامة ضмор وانحراف الممارسة الأصلية التي يقيم فيها الإنسان علاقة ملتزمة مع نفسه ومع العالم.

إنّ من اللافت للنظر أنّ مثل هذه المحاولة قد تصطدم، على أية حال، بجملة من العوائق المترتبة عن المشاكل المتضمنة في **التاريخ والوعي الطبقي** والتي لم يبحث فيها لوكاش، بل ولم تدرس إلى حد الساعة، هذا، وقد تعقدت محاجته بسبب تلك الإستراتيجية "الرسمية" الذي استند -في نقد مفهوم "التشيؤ"- إلى مفهوم للممارسة التي، وعلى غرار المثالية الكلاسيكية، تتصوّر الموضوعية في مجملها وكأُثّها متفرعة عن الفاعلية النوعية. ولكن رغم ذلك، فقد تعقدت هذه المحاجة كما قلنا سابقاً، وهذا انطلاقاً من أطروحة الفلسفة الاجتماعية ذات الطابع الإشكالي في عملية البرهنة، والتي بموجبها يتّسع مجال تبادل البضائع الذي قد يؤدي بدوره إلى تغيّر السلوكيات، وهو تغيّر يتغلغل تدريجياً في كل مجالات الحياة التي تعرفها المجتمعات الحديثة، ولهذا تبقى المقدمة الماركسية القائلة بأنّ للمشاركة في عملية التبادل دلالة جديرة بالاهتمام لدى الفرد وأنها تعدّل في كل مرة علاقته مع ذاته ومع العالم، أو أنها بالأحرى تقلب هذه العلاقة رأساً على عقب، فكرة غامضة. بذلك، كان بإمكاننا أن نتساءل ما إذا كان من المناسب القول بأنّ لوكاش لم يقدرّ الفكرة التي مفادها أنّ المجتمعات جد المتميزة معرضة حقيقة -

وهذا لأسباب مرتبطة بمقتضيات الفاعلية- إلى حث أفرادها على الارتباط بأنفسهم وبالغير وفق النمط الاستراتيجي؟

إذا كان الأمر كذلك، نستطيع القول بأنّ نقد "التشيؤ" لا يمكن أن يكون شاملاً كما كان يعتقد لوكاش، بل يجب مباشرة عملية تحديد المجالات الاجتماعية التي يكون للسلوك الملاحظ والمتحرّر من كل ارتباط مكانته المشروعة تماماً⁽¹⁷⁾، غير أنّ غرضي هنا لا يتمثل في معالجة هذا الغموض وهذه المشاكل التي لم تجد حلاً لها إلى حد الآن، ولا الخوض في ذلك بصورة منظمة ومفصلة، بل إنّ غرضي هنا يتمثل في إعادة صياغة المفهوم اللوكاشي للتشيؤ-ضمن نظرية الفعل- قصد استخلاص منظور جديد بقيت فيه هذه المسائل إلى حد الآن من دون حلول، وهذا حتى تفقد ذلك الطابع المأساوي، ولتخلّ محلّها أفكار واضحة، ولكن ضمن نظام آخر.

الفصل الثاني

من لوكاش إلى هيدغر وإلى ديوي

لقد سبق أن رأينا أنَّ لوكاش، في سياق نقده للتشيؤ، كان يبحث -ضمنيا- على جعل اعتماده فكرة الشكل "الحقيقي" والواضح للممارسة الإنسانية من خلال مسلكين متعارضين أمرا معقولا. لذلك، قدّم انطبعا واضحا على عزمه نقد الممارسات المشيئة التي تصلبت ضمن "طبيعة ثانية"، وهذا انطلاقا من نموذج الممارسة النوعية التي يكون بفضلها الواقع الفعلي كله ناتجا في نهاية المطاف عن نشاط العمل الذي يميّز النوع الإنساني. إنَّ هذا النموذج، وبصرف النظر عن كونه قائما على مقدمات "مثالية" لا يؤدي إلى أي شيء، وذلك لأنه يفترض أنَّ وجود الموضوعات والموجودات التي لم يتم إنتاجها هي بمثابة علامة من علامات التشيؤ. أما بالنسبة للنموذج الثاني، وعلى العكس من ذلك، فيبدو أنَّ لوكاش قد أعطى -ضمنيا أيضا- أهمية أكثر للنمط "المُلاحظ" بخصوص الممارسات والمواقف التي يشملها مصطلح "التشيؤ"، وذلك لأنَّ - ضمن هذه المقاربة الضمنية التي أشار إليها النص (التاريخ والوعي الطبقي) بوضوح كافٍ - يُقاس النقص الذي يميّز الوضع المُشيئ من خلال نموذج الممارسة الإنسانية التي تتميز بالمشاركة الفعّالة والالتزام الوجودي، وهو الأمر الذي يؤدي في آخر المطاف إلى تلاشي البُعد المثالي. غير أنَّ الأمر يتعلق هنا بشكل من أشكال التفاعل لا بذلك النشاط الذي ينتج العالم، علما أنه إذا وافقنا لوكاش، في ما يخص هذه المسألة، سندرك بالتأكيد وجود توافق عجيب بين أفكاره من جهة وأفكار كل من جون ديوي (John Dewey) ومارتن هيدغر (Martin Heidegger)، بعد ذلك بقليل في كتاب هذا الأخير الكينونة والزمان. كما أنَّ تتبّع هذا المسار الفكري إلى غاية الفترة المعاصرة سيكشف لنا بالتأكيد أيضا أن ستانلي كافيل (Stanley Cavell) من بين الكتّاب الذين تتقاطع موضوعاتهم مع النقد اللوكاشي للتشيؤ في صورته الثانية⁽²⁾.

وبالفعل، فإنَّ التقارب الفكري الموجود بين لوكاش وهيدغر سيسمح لنا من دون شك بتوضيح مفهوم الممارسة التي تتحدّد بواسطة مفهوم "المشاركة" التي سأوضحها الآن. لقد تمت الإشارة في مناسبات عديدة إلى وجود نقاط مشتركة بين عمل لوكاش أي التاريخ والوعي الطبقي ومؤلف هيدغر الأساسي الكينونة والزمان⁽³⁾. إنَّ هذا "التفاهم العميق" بين الفيلسوفين، وهو تفاهم ذو طابع فكري، يتجلى لنا بصورة واضحة حينما نقرأ الدروس والمحاضرات التي ألقاها هيدغر حول أرسطو سنة 1924⁽⁴⁾. ولكي نستطيع أن نؤكد هذا التطابق الموجود بينهما يجب أن نشير إلى أنَّ غرض لوكاش لم يكن في حقيقة الأمر مجرد نقد للنتائج "المُشيئة" التي ميزت الشكل الاقتصادي المتمثل في النظام الرأسمالي، وإنما كان غرضه أيضاً أن يبيّن كيف أصبح -من الآن فصاعداً- محكوماً على الفلسفة الحديثة أن تصطدم بنقائص يتعذر حلّها لأنها بقيت سجيناً لذلك التقابل القائم بين مفهومي الذات والموضوع، والمتجذر في الثقافة اليومية المُشيئة⁽⁵⁾. كما أنَّ منطلق هيدغر كان بدوره قائماً على نقد الفلسفة الحديثة من خلال تتبع مسار ارتباطها بثنائية الذات والموضوع. لقد كان مؤلف الكينونة والزمان مقتنعاً تماماً- على غرار لوكاش- بأسبقية الفكرة القائمة على إمكانية فهم الواقع بصورة محايدة، والتي يمكن أن تفسّر لنا "اللاتبصّر الأنطولوجي" الذي حجب عنا بنيات الوجود الإنساني. بالتأكيد لم يكن هيدغر متفقاً تماماً مع لوكاش حينما حاول هذا الأخير تفسير الامتياز الفلسفي لمفهوم الذات والموضوع الخاص بنمط الحياة الخاصة بالمجتمع الرأسمالي. والحال أنَّ هيدغر قد تجاهل الاعتبارات الخاصة بالنظرية الاجتماعية إلى حد لم يعد يحاول بتاتا مساءلة التراث الأنطولوجي الذي خضع بدوره للنقد انطلاقاً من هذه الشروط الاجتماعية. لكن مع ذلك يمكننا القول بأنهما (أي هيدغر ولوكاش) يتفقان بالتأكيد بخصوص مشروع "قلب" أو "هدم" التصوّر التقليدي الذي يضع الذات المحايدة في مقابل العالم، أضف إلى ذلك أنهما قد أسهما في اقتراح بديل لذلك.

لقد أنجز هيدغر هذا العمل بالاستناد إلى تحليل وجودي- فينومنولوجي كان يهدف إلى إثبات أنّ العالم مفتوح الآن أمام النشاط اليومي للدازين (Dasein)، إذ من المفروض أن لا نقف في مقابل الواقع في حالة الذات التي تسعى لمعرفته. علما أننا نهتمّ دوماً بشيء في ما العالم، بحيث أنه يُعطى لنا كحقل من الدلالات العمليّة. وتجدر الإشارة، ضمن هذا السياق، إلى أنّ المفهوم الذي استخدمه هيدغر في تحليل العلاقة العملية مع العالم هو مفهوم "العناية" ⁽⁶⁾ (Die Sorge). لذا نستطيع القول بأنّ هذا العمل الذي قام به هيدغر يقترب كثيراً من تحاليل لوكاش التي كان يرمي من ورائها إلى الوصول إلى مفهوم موسّع للممارسة أكثر من مجرد التعارض الذي كان يقدمه السلوك الملاحظ، وذلك لأنه ولى غرار مفهوم "العناية" لهيدغر، يفترض أنّ تشكّل الفكرة اللوكاشية المتعلقة بالممارسة المشاركة أداة قلب الأوليّة التي أعطيت للتصوّر المتعلق بالذات والموضوع، إذ بمجرد أن ندخل في علاقة عملية بالعالم لا تصبح الذات في مقابل العالم، وكأنّ هذا الأخير مجرد شيء نكتفي بمعرفته، بل هو يرتبط به تبعاً للمصالح الوجودانية التي تجعله يفتح على هذا العالم وفق دلالية خاصة. غير أنّ تفسير هذا السبب الثاني للتقارب الموجود بين لوكاش وهيدغر لا يمنعنا من القول بأنهما مختلفان في طريقة التفكير؛ ففي حين كان يسعى مؤلف الكينونة والزمان إلى إثبات أنّ اللغة الذهنية للأنطولوجيا التقليدية لم تقم سوى بتشويه نظرتنا "للعناية" باعتباره طابعاً حديثاً (أي متعلق بالحدث) لوجودنا اليومي، فقد انصّب تفكير لوكاش بالمقابل، على مقدمات مغايرة تماماً لمقدمات هيدغر، وهذا تبعاً للفكرة التي مفادها أنّ التشيؤ المتزايد في النظام الرأسمالي قد قضى في واقع الأمر على إمكانية انتعاش الممارسة "المشاركة" والملتزمة. وبهذه الكيفية لا يمكن اعتبار عمله النظري انكشافاً لشيء معطى مسبقاً، ولكن مجرد نظرة إجمالية لنمط من الوجود الإنساني الممكن مستقبلاً. لذا، فإنّ هذا الاختلاف الأنطولوجي يتبدى للوكاش- بخلاف هيدغر- من خلال رفضه هيمنة الأنطولوجيا التقليدية، وهو الأمر الذي يتّمسّ استناداً إلى الواقع الفعلي نفسه. لذلك كان لوكاش مضطراً لتعيين - في واقع

الأمر- التعبير عن العلاقات المشيئة التي كان من اللازم تجاوزها لو تمّ إلغاء الشكل الاجتماعي الخاص بالنظام الرأسمالي.

إنّ هذا الغموض الذي يُعتبر مصدرَ هذا التعقيد يكشف لنا عن إحدى المشكلات الأكثر تعقيدا التي يتضمنها مؤلف لوكاش **التاريخ والوعي الطبقي** والخوض في تفاصيله يبيّن لنا من دون شك أنّ الحاجة التي يتضمنها لا تسمح لنا في حقيقة الأمر بمعرفة ما إذا كان يترتب عنها إمكانية القول بأنّ عملية "التشيؤ" قد ألغت، من الآن فصاعداً، كل العناصر الخاصة بالممارسة "الحقيقية" المشاركة والملتزمة. ففي القسم الأخير من هذا المؤلّف، المتعلق بـ "الصيرورة الواعية" للبروليتاريا وردت الكثير من الفقرات التي يبدو أنها تضمنت بعض المعاني المتناقضة، وذلك لأنّ لوكاش كان يريد أن يبيّن- ضمن تعلقه الشديد بفيشته- أنّ تجاوز العلاقات الاجتماعية المشيئة لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الحركة التي تعي فيها الطبقة العاملة العمليات الإنتاجية التي تحدّها. ولهذا السبب، تعيش هذه الطبقة، حسب هذا التصرّ الجدي، حياةً غير مكتملة ومشيّئة أيضاً، ولكن بصورة عميقة. لذلك كان لزاماً عليها أن تدرك تلقائياً أنّ "الموضوعات الاجتماعية ليست أشياء ولكن علاقات قائمة بين البشر"⁽⁷⁾. من أجل ذلك، فإنّ غض النظر عن هذه الجوانب المفرطة لمثل هذا التفكير المتعلق بفلسفة التاريخ التصورية، واختزال ذلك إلى صورته المبسطة، قد يدفعنا إلى القول بأنّ في العالم المتشيئ لا يتم إلغاء الشكل غير المتشيئ من مجال الممارسة وإنما يتم استبعاده فقط من حقل الوعي. وعلى هذا الأساس يعتقد لوكاش، على غرار هيدغر، بأنّ العلاقات المشيئة لا تعتبر سوى تفسير خاطئ أو نوع من الغطاء الأنطولوجي الذي يخفي نمط الوجود الإنساني المعاش فعليا.

إنّ إتباع هذا المنحى التأويلي- الذي لم يقدّم له نص لوكاش أي بديل جدير بالتنويه- يدفعنا إلى القول بأنّ هذا الأخير يتفق كثيرا مع هيدغر بخصوص

كيفية تحديد المفاهيم الخاصة بالممارسة؛ فمفهوما الفاعلية المشاركة لدى لوكاش و"العناية" عند هيدغر يدلان معا على شكل من التوجه العملي الذي يميّز نمط الوجود الخاص بالإنسان وفق بنيته الخاصة، لأنّه- وفي مقابل التمثّل السائد- الذي تحوّل إلى "طبيعة ثانية"، الذي مفاده أنّ الإنسان يبذل قصارى جهده لفهم الواقع عن طريق المعرفة بصورة محايدة، قد يفهم وجوده انطلاقا من الالتزام الوجودي، أي من خلال "الانخراط بعناية" (Besorgtheit) الذي يكشف له عن عالم يحمل دلالة. لكن هل يجب أن تبقى هذه الخاصية الأساسية للممارسة الإنسانية مُدرّكة، ولو بشكل أولي، انطلاقا من العلاقات الإنسانية؟ بالتأكيد، إنّ هذه العلاقات حسب لوكاش قد فسدت أو اضمحلت بسبب اتساع مجال التبادل التجاري، ولولا استمرار هذا الانخراط لما استطاع لوكاش أن يؤكد بأنّ مجرد الوعي -وليس فقط، على سبيل المثال، الاستباق أو التذكر التاريخيين- لم يعد كافيا لتوضيح، ضمن العلاقات الاجتماعية المشيئة نفسها، ماذا تعني الممارسة فعليا من حيث هي مشاركة. وبذلك، يتفق المفكران (لوكاش وهيدغر) على أنه وفي صميم الحاضر التاريخي المزيف والمضلل أنطولوجيا، بقيت البنيات الأولية للوجود الإنساني المتميزة بما يُسمى الانخراط "بعناية" المعني بالعالم لا زالت حاضرة. وبالإضافة إلى ذلك، يتفق لوكاش وهيدغر حول نقطة حاسمة أخرى فقد بيّنت من خلال إعادة بناء فكر لوكاش بأنّ هذا الأخير لم يكن في حقيقة الأمر يقصد بـ"التشيؤ" مجرد خطأ متعلق بهذه المقولة أو نوع من "الخلل الأخلاقي" وإنما كان بالأحرى يقصد به "الوضع" المزيف أو العادة الفاسدة، أو قلّ ذلك الشكل من الممارسة التي غلب عليها الطابع النمطي. غير أنّ هذا التأويل ليس دقيقا بالمرّة إذا علمنا أنّهما (لوكاش و هيدغر) يتفقان في الوقت نفسه على أن تمثّل العلاقات المشيئة قد أصبح يخفي أو يحجب واقع الممارسة التي أصبحت تتحدّد هنا بمعنى الانخراط "بعناية" ومشاركة الفاعل. ضمن هذا السياق، كان من اللازم على لوكاش أن يقرّ بأن "التشيؤ" لا يعتبر شكلا مزيفا للممارسة النمطية ولكنه مجرد خطأ في تفسير الممارسة الإنسانية، والتي تبقى

مع ذلك "سليمة" أو "صحيحة" في أشكالها الأولية، ولهذا، فحينما نتحدث عن العلاقات المشيئة فإننا نعني بذلك أنّ الفاعلين الذين يعيشون ضمن هذه الشروط قد لا يدركون جيداً تلك الممارسات التي تصدر عنهم في حياتهم اليومية بصورة لائقة، ومع ذلك ليس لهذه الأوليات الخاطئة تأثيراً معتبراً على الكيفية التي تباشر فيها الذات أفعالها.

هذا، وقد أكد لوكاش - ومارتن هيدغر أيضاً- بأنّ سيطرة و استحواذ فكرة تقسيم الذات والموضوع وهيمنة مخطط ما يُسمى بـ"الحضور الدائم" ⁽⁸⁾ Vorhandenheit قد يؤثر سلباً على الممارسة اليومية، وهذا ما حثهما على الدفاع عن الأطروحة التي تضمنت ما يلي: إنّ تعوّدنا على إدراك العلاقة مع الذات ومع العالم المحيط بنا من خلال نموذج الفهم المحايد للمعطيات الشيئية- والذي أصبح بمثابة طبيعة ثانية- قد يؤدي بمرور الزمن إلى تغيير النشاط الإنساني الذي يتخذ شكلاً مشيئاً، لكن من دون أن تزول "العناية" التي تطبع في الأصل هذه الممارسة. إنّ هذه الخاصية الأساسية تفرض نفسها دوماً من خلال شكل معرفة قبل تأملية أو ممارسات هامشية أولية في لحظة ما. لذلك وقصد استكمال الأطروحة التي شرع فيها كان من الضروري أن يوضّح لوكاش كيف أنّ عادات التفكير المشيئة لا تزد بالدرجة الأولى إلى أنطولوجيا مزيفة وإنما إلى تعميم التبادل التجاري. لذلك قد بات واضحاً أنّ التحوّل المتزايد للممارسات نحو النشاط الخالي من المشاركة لم يكن سوى نتيجة للضغوط التي تمارسها الذات على عمليات التأويل التي تعوّدت عليها من جرّاء مشاركتها في العمليات الاجتماعية للتبادل، والتي لا تتطلب سوى موقف "حاسب" فقط.

وهكذا، وإلى غاية هذا المستوى من البرهنة ، يمكن أن نسأل الآن: إلى أي مدى يمكن أن يسهم مفهوم "العناية" الهيدغري فعلاً في توضيح مفهوم الممارسة التي تفترض نقد مفهوم "التشيؤ" عند لوكاش؟

نستطيع القول بأنَّ إمكانية الرجوع إلى هذا المفهوم الهيدغري أصبح يفرض نفسه بقوة لأنَّ التأويلات الثانية لنظرية لوكاش قد ميّزت بنيات الممارسة الأصلية من خلال تحديد الخصائص غير الموجودة في السلوك المُشَيِّ، والذي يكتفي بالملاحظة فقط، وذلك لأنَّه يجب على البشر أن يدخلوا في علاقة دائمة مع العالم وأن يلتزموا بهذه العلاقة. وهو السلوك الذي يسميه هيدغر بـ "العناية". وللهولة الأولى، قد يشير ذلك إلى ما يُسمى اليوم بـ "منظور المشارك"، وهذا في مقابل منظور الملاحظ العادي، لذلك لزم أن تشارك الذاتُ في الحياة الاجتماعية من خلال تبني موقف من يفهم رغباتها ومواقفها وأفكارها باعتبارها دوافع أو بواعث. لكن وفي مقابل ذلك، قد تفشل الذاتُ في اتخاذ منظور الغير، فتتخذ إثر ذلك "وضعا" منفصلا ومتأملا، بحيث تنقطع الصلة العقلية التي تميّز التفاعل الإنساني لأن التفاهم المتبادل للدوافع (أو البواعث)⁽⁹⁾ لا يبقى يتوسط هذا التفاعل. وبذلك، نستطيع القول بأنَّ العنصرين اللذين يميزان ما يُسمى بمنظور المشارك قد يمثلان إقرارا لمنظور الغير قصد فهم الفعل الناتج عنه. ولكن هل تتوافق فعلا هذه العناصر مع تلك الأبعاد التي حاول هيدغر التعبير عنها من خلال ما اسماه بـ "العناية" ؟ أو مع فكرة الممارسة "الملتزمة" عند لوكاش؟ وهل الحدوس التي ضمّها المفكران في نقدهما هيمنة الذات والموضوع يمكنُ اعتبارها- بصورة مناسبة وكاملة- ضمن الأطروحة القائلة بأنَّ منظور المشارك الأولوية على الملاحظة العادية ؟ في الواقع لا يوجد ما يؤكد ذلك، وقد حاول هيدغر ولوكاش -كل بطريقته الخاصة- بلورة مفهوم الممارسة التي تنطبق على علاقة الشخص مع الغير ومع العالم المحيط به أيضا. وفي نظرهما، لا يتعلق موقف "العناية" أو "المشاركة" مع الغير ضمن التفاعل الإنساني فقط، وإنما يتعلق أيضا بكل موضوع قائم، وهذا بقدر ارتباطه بسياق الفعل الإنساني. أضف إلى ذلك أنَّ هيدغر نفسه قد رفض مقولة "الموضوع" لأنها ستبقى -وفق منظوره- سجينة مخطط التعارض القائم بين مفهومي الذات والموضوع⁽¹⁰⁾. لذلك لاحظنا وجود تباين بين مارتين هيدغر وغيورغ لوكاش بخصوص المفاهيم المستعملة لديهما بالنسبة لما نعيه عادة

بـ"منظور المشاركة" وهو تباين لا يتعلق باتساعها فقط وإنما بمضمونها أيضا، فـ"العناية" أو المشاركة الملزمة" يعنinan الفعل الذي نتبنى من خلاله منظور الغير، بالإضافة إلى العنصر المتعلق بالحالة الفعلية الذي يدل على وجود حركة إيجابية غير متضمنة في فهم "الحوافز" أو "البواعث"⁽¹²⁾. ويمثل ذلك، في واقع الأمر، حدا فاصلا يصعب إدراكه، و لكنه أساسي للتمييز بين الحدوس التي بلورها كل من لوكاش وهيدغر والتحاليل المعاصرة التي تم التعبير عنها من خلال الموقف "التواصلي" أو الموقف "القصدي".

هذا، وبينما كانت هذه المقاربات تؤكد بأنّ البشر يتواصلون من خلال إدراك بعضهم البعض ضمن الشخص المخاطب، أقرّ هيدغر ولوكاش بأنّ هذا الموقف التداوي يكون مرتبطا دائما بلحظة الإثبات الإيجابي الذي يكون فيه مسبقا بالتوجه الوجودي، الذي لا يمثل مجرد حوافز عقلية للغير، أو بعبارة أوضح نقول: إنّ العلاقة التي يقيمها البشر مع أنفسهم ومع الغير ترتبط أولا بموقف الإثبات قبل أن تؤدي إلى بروز توجهات أخرى يتم تحييدها. علما أنّ هذه المقدمة تسوّغ وجاهة الاستناد إلى مفهوم "التشيؤ" لأنّ التخلي عن الوضع الإثباتي الأصلي يؤدي في آخر المطاف إلى اتخاذ موقف تجاه العالم المحيط بنا، بحيث يتم اختزال العناصر المكوّنة للعالم إلى مجموعة من الكيانات الشيئية التي تكون "حاضرة باستمرار". هذا، ويشير مفهوم التشيؤ" إلى عادة ذهنية وإلى منظور قد تصلب جراء النظرة النمطية، وعندما تتبناها الذات تفقدها القدرة على المشاركة في العالم الذي تتدخل فيه باهتمام، بل وتحرمها أيضا من الانفتاح على هذا العالم. لكن هل لهذا التعريف الذي حاول توضيح مفهوم "التشيؤ" وثاقّة كشفية اليوم؟ لا شك أنّ الإجابة على هذا السؤال يتوقف أولا على قيمة المقدمة التي تتضمنها والمتمثلة في الأطروحة التي أكدت بأنّ للموقف المطابق "للعناية" الخاص بالفهم المحايد للواقع أسبقية، ليس من الناحية التكوينية فقط وإنما من الناحية المفهومية أيضا. ولمناقشة هذه المقدمة، سأعيد صياغة ما أكدته إلى حد الآن بلغة نظرية أخرى، وسأستبدل - لكن بحذر شديد- مفهوم "العناية" الهيدغري

بمقولة "الاعتراف" التي أخذتها من أعمال هيغل. هذا، ويبدو لي أنّ طريقة تبرير أو تسويغ الأطروحة القائلة بأنّ في سياق العلاقة الإنسانية مع الذات ومع العالم يكون الوضعُ الإثباتي- ومن ثمة الوضع الذي يتم عن طريق الاعتراف- سابقا لكل المواقف، ليس فقط من الناحية التكوينية وإنما في الجانب المتعلق بهذه المقولة أيضا. لذلك، سأعود لاحقا إلى هذه المسألة الأساسية بعد التطرق إلى هذه النقطة بالذات. وعلينا أن نسأل الآن : هل يمكن العودة مجدداً إلى مفهوم "التشيؤ" اللوكاشي؟ فيما يخص مقولة "التشيؤ" سأرجع في البداية إلى بعض أفكار جون ديوي التي يمكن أن تكون في رأيي منطلقا لصياغة أفكار لوكاش هيدغر من جديد.

لقد بلور جون ديوي في دراستين رائعتين تم نشرهما بعد ظهور التاريخ والوعي الطبقي للوكاش بقليل، وبعباراته النظرية الخاصة، مفهومه لعلاقة العالم الأصلي الذي يقترب في كثير من النقاط والعناصر من تحاليل لوكاش وهيدغر. لقد أكد أنّ الفهم العقلي للواقع يرتبط دوماً بشكل التجربة الكلية، بحيث تنكشف هذه الأخيرة بصورة نوعية من خلال منظور المشاركة المعنية (المنتفعة). هذا وإذا تتبعنا قليلا هذه البرهنة، لا يكون فقط الانتقال من مفهوم "العناية" إلى مفهوم "الاعتراف" أمراً مسوّغا، ولكن و بالإضافة إلى ذلك، إمكانية إثبات أسبقية الاعتراف على كل المواقف المعرفية الأخرى المتعلقة بالعالم.

وعلى غرار لوكاش وهيدغر، شك ديوي إلى أبعد حد في التصرّو التقليدي الذي قام على اعتقاد مفاده القول بأنّ علاقتنا الأساسية بالعالم يجب أن تكون ضمن مواجهة محايدة مع الموضوع القابل للمعرفة. وهذا، وعلى الرغم من أنّه لم يستعمل مفهوم "التشيؤ" للعبير عن هذا الاعتقاد، ولم يتفق أيضا مع التهيؤ أو التأهُب (Pathos) الفلسفي بمعناه الهيدغري، لكنه يتفق في الجوهر مع لوكاش وهيدغر فيما يخص أهمية أو مكانة نموذج الذات-الموضوع بحيث تترتب على إثره نتائج فيما يخص الكيفية التي يمكن أن يفهم بها المجتمع نفسه. وبقدر ما

يبقى التفكير السائد سجين ذلك التعارض التقليدي القائم بين الذات والموضوع فإنّ ذلك سيؤثر حتماً على الممارسة الاجتماعية لأنّ المعرفة والوجدان، والنظرية والممارسة، بل والعلم والفن أيضاً سينفصلان عن بعضهما البعض دوماً⁽¹³⁾. وهكذا، فإنّ الطريقة التي سوّغ بها ديوي نقده لما سمّاه "نموذج المتفرج"⁽¹⁴⁾ تبدو أكثر وضوحاً وصراحة من طريقة لوكاش وهيدغر، بل وغير المترددة فيما يتعلق بنقد الحضارة الحديثة. لقد أكد ديوي-استناداً إلى حجج استقفاها من نظرية اللغة والابستمولوجيا- بأنّ كل معرفة عقلية لا محالة مسبقة بتجربتنا- المحدّدة عاطفياً- بالعالم الذي يحيط بنا، والذي نحن في صلة معه من الناحية العملية. لقد شرع ديوي في تحليله بالتأكيد على القول بأنّ كل القضايا الوجودية تمتد جذورها في وضع ما « رغم التعقيد الداخلي الذي يميّزها » بالنسبة إلى الذات الفاعلة " وبذلك فهي خاضعة كلياً لصفة فريدة »⁽¹⁵⁾ وهذا حتى وإن تعلّق الأمر هنا بالتفاعل مع أشخاص آخرين أو بالمتاجرة بأشياء معيّنة. لذلك فإنّ خصائص الوضع المعطى تظهر في بداية الأمر على ضوء تجربة نوعية محدّدة، بحيث لا يكون للتمييز بين العناصر الانفعالية والمعرفية أو الإرادية معنى ما، لأنّ ما نحققه من تجارب في مثل هذه الحالات، نستطيع القول بأنّ ما يشكّل "التناغم الوجداني" (هيدغر) الخاص، بمثل هذه الأوضاع، قد يحكم علاقتنا بأنفسنا وبالعالم بصفة شاملة إلى الدرجة التي يستحيل فيها ادّعاء وجود جانب محدّد من جوانب هذا الوضع. ضمن هذا السياق يرى ديوي أنه عن طريق هذه الصفة الخاصة التي تتميّز بها تجربتنا يتجلى لنا بصورة عامة أننا كذوات فاعلة نرتبط بالعالم وجودياً، وهذا بدون تحفظ منا، وإنما بالتزامنا العملي فقط. ومن جانب آخر يستعمل ديوي مفهوم "التفاعل"⁽¹⁶⁾ ليصف هذه الظاهرة، وهو المفهوم الذي يكشف لنا أنّ الأمر هنا لا يتعلق بموقف متمركز حول شخص أو ذات ما ولكنه مجهود يتضمن تلك المواقف الخالية من الصدمات و الخلافات، والمنسجمة إلى أقصى حد. هذا، وإنّه لمن الخطأ الاعتقاد بأنّ العالم يفتح لنا بقدر انشغالنا بأنفسنا، بل الأحرى أن نقول بأننا

مشاركين في المواقف التي تستدعي هذا الانشغال الذي يكون غرضه الحفاظ على نوع من التفاعل المرن مع البيئة التي تحيط بنا. على هذا الأساس سأطلق مصطلح " الاعتراف " على الشكل الأصلي لعلاقتنا مع العالم وبذلك، سأشدد- بصورة مؤقتة- على الفكرة التي مفادها أن أفعالنا لا تتميز جوهريا بطابع الوضع المعرفي المحايد بالنسبة إلى العالم، ولكن بالموقف الإثباتي المعبر من الناحية الوجودية. إننا نخص في كل مرة عناصر العالم الذي يحيط بنا قيمة نظرا لانشغالنا بعلاقتنا بهذه العناصر، ولذلك لا يتفق مفهوم "الاعتراف" للوهلة الأولى مع فكرة "الالتزام العملي" لديوي، بل ومع مفهوم "العناية" الهيدغري ومفهوم "المشاركة" للوكاش أيضا. أضف إلى ذلك فكرة أسبقية المصلحة الوجودية للعالم وكل التقويمات المرتبطة بها⁽¹⁷⁾. واضح إذن أن الاعتراف يعبر في حقيقة الأمر عن قدرتنا على تعيين وتقييم دلالة الأشخاص الآخرين والأشياء بالنسبة لوجودنا.

من هنا يمكن القول تبعا لذلك، إن ديوي قد حاول تبين إمكانية الوصول إلى فهم عقلي متميز لوضعنا المعيش بعد انفصالنا عن وحدته النوعية نتيجة فعل التباعد. أما العناصر التحليلية التي نكون في أشد الحاجة إليها في معالجة المشكلة العملية من الناحية الفكرية، فقد تأتي كنتيجة محاولة تأملية للفصل بين العناصر التي تم اختبارها من قبل، وهذا من خلال الوحدة غير المتميزة لما يُسمى بـ "التناغم الوجداني" الفريد. وفي هذه اللحظة بالذات ستفصل العناصر الوجدانية عن العناصر المعرفية، وهذا عن طريق "بلورة" إضافية للموقف، بحيث ينفك موضوع المعرفة الذي يكون بإمكان الفرد الفاعل، الذي أصبح محايدا، أن يعارضه فعلا باعتباره ذاتا. ومن ثمة تستطيع هذه الذات تركيز كل اهتمامها-باعتبارها طاقة معرفية- التي صرفت في السابق في فهم التجربة المباشرة وفي المعالجة الفكرية للمشكلة، وقد تبوأ بعد ذلك المركز الأول بعدما تراجعت معطيات الموقف الأخرى إلى المركز الثاني. لكن، ومع ذلك فقد أكد ديوي باستمرار أن المضمون الأصلي والنوعي للتجربة قد يضمحل أثناء هذه العملية المعرفية المجردة، وإلا

سيبرز من جديد ذلك الوهم "الفاقد" الذي يعتقد فيه المرء بأن الموضوع موجود هنا على شكل معطى⁽¹⁸⁾، إذ حاملنا ننسى نوع "التناغم الوجداني" المتضمن في مبدأ عمل التأمل يغيب عن بالنا سبب الشروع في هذا التأمل في بداية الأمر. وحتى يتسنى لنا بلوغ هدف كل العمليات الفكرية علينا أن ندرك بأن مصدر هذه العمليات كلها يكمن في التجربة النوعية.

هذا، وقد طبق ديوي هذا الاقتضاء على حالة التوقعات البسيطة التي اعتبرها مثالا عن عملية التجريد التي تهدف إلى ترسيخ أو تعيين موضوع المعرفة عن طريق الفكر. وإذا أخذنا منطوقا ما يحمل صورة موضوع ومحمول، فإن بنيتة اللغوية ستشير إلى أننا قد أسندنا صفة إلى الذات. لكن، إذا بقينا ضمن هذا المستوى من التوقع فقد يتعذر علينا، من الناحية الأنطولوجية، تحديد طبيعة العلاقة التي تربط هذه الصفة بالذات المستقلة عنها في الظاهر، ولا يمكن حل هذا "اللغز" إلا من خلال اللحظة التي ندرك فيها بأن العبارة الجازمة مستمدة من تلك المحاولة التي كانت تهدف إلى تجريد شيء ما انطلاقا من التجربة النوعية والأصلية. لذا، فقد أصبح من الواضح الآن أن الذات والمحمول متكاملان لأنهما يشيران إلى ذلك الاتجاه الذي سلكه في الأصل "الالتزام المعيش" نوعيا في العالم⁽¹⁹⁾، وهذا ما يذكركنا في واقع الأمر بذلك التمييز الهيدغري بين ما يسميه بـ "ما هو في متناول- اليد" (Zuhandnheit) و"الحضور- المستمر" (Vorhandenheit). لقد أوضح ديوي من جديد حجته من خلال مثال التوقع القائل بأن "كل الناس ميتون" فهذا المنطوق لا يفتقد صفة الحمل إلا في اللحظة التي يكتب في شكله الأصلي والمتعدي أن "الناس ميتون" الذي يعبر بدوره عن الانشغال بـ "المصير الإنساني" الذي يمثل عملية التجريد التي تتميز بها اللغة⁽²⁰⁾.

لقد كان جون ديوي مقتنعا فعلا بأن كل المنطوقات التي كانت تهدف إلى تعريف البشر عن طريق محمول ما يمكن حل رموزها بواسطة هذا النموذج

وهو يرى بذلك بأن هذه التوقعات لم تكن سوى نتيجة لإعادة صياغة موضوعية للمخاوف والهموم والآمال التي نشعر بها تجاه الأشخاص والآخرين نتيجة موقفنا الطبيعي الخاص بالاعتراف. إلى غاية هذا المستوى نستطيع القول بأن "العضوين" اللذين سيصبحان بعد ذلك منطوقا مرتبطان بصورة "متلازمة" على اعتبار أنهما يشكلان تلك اللحظات النوعية لتجربة "صامتة" التي تشير من خلال وحدتها إلى توجه اهتماماتنا. وبالتالي، لا يوجد كيان مرسوم أو محدّد بوضوح "للإنسان" بحيث يكون مستقلا عن الأثر النوعي الذي يمكن توقعه ضمن التزامنا الوجودي في العالم. يمكن القول إذن بأنه ليس تحوّل مثل هذه التجربة إلى منطوق كوني هو الذي ينفك عن العلاقة الدائرية الحية التي كانت موجودة من قبل بين الشخص والأثر المتحقّق. وإذا كان الأمر يجري على هذا النحو فإنّه يمكن أن يظهر ذلك "الوهم الأنطولوجي" القائل بإمكانية وجود بشر بصورة عامة بصرف النظر عن كل خاصية أساسية ما. وهذا ما ذكرنا من جديد بهيدغر فيما يتعلق بالمضمون، إن لم نقل بالشكل. لقد تحدّث جون ديوي، على غرار ما سنجد ذلك أيضا لدى ويلفريد سيلرس (Wilfrid Sellars)، عن ما يُسمى بـ "الفكرة المخادعة أو المضلّلة" للمعطى التي تعتبر أن "ما هو معطى بالفعل هو تلك المجموعة النوعية الشاملة. أما من يرافع ضد من يتحدث عن هذا "المعطى" فيتمثل - من جهة - في القول بوجود كائن "ينعطي" له "المعطى"، كأن يكون روحا أو فكرا أو وعيا، أو شيئا آخر على هذا المنوال. ومن جهة أخرى فقد يعني بذلك أيضا ما يكون قادرا على العطاء. ومن ثمّ، نستطيع القول بأن كلمة "معطى" تعبّر هنا عن تلك الصفة الموجودة بصورة مباشرة، أو أنها موجودة هنا، وهي الخاصية التي تستند إليها كلّ موضوعات الفكر⁽²¹⁾. وهكذا، واعتمادا على مثل هذه البرهنة أود أن أبين الآن كيف أنّ للاعتراف أولوية على المعرفة، ولكنها ليست أولوية تكوينية فقط بل وتصوّرية أيضا.

الفصل الثالث

أولية الاعتراف

يجب أن أوضح الآن الأطروحة التي ترى بأن الموقف المشترك والملتزم سابق عن الفهم المحايد للواقع. أو بعبارة أخرى سأوضح الأطروحة القائلة بأسبقية الاعتراف على المعرفة. ولتحقيق هذا الغرض سأتحلى من الآن فصاعداً عن الإطار الذي استعرتته من تاريخ النظرية التي فكرت ضمنها إلى حد الآن. لذا، كان لزاماً عليّ الاعتماد على الأدلة والبراهين المستقلة لا مجرد الاكتفاء بالتمسك بالسلطات الفلسفية، وهذا إذا ما أردنا إثبات أن الالتزام الوجودي في العالم هو أساس كل علاقة موضوعية مع العالم. وحينما نحقق هذا الغرض نستطيع إثـر ذلك، تكوين فكرة بخصوص مفهوم "التشيؤ"، مع إمكانية الحفاظ على "حدوس" لو كاش ضمن ما يُسمى بنظرية الاعتراف. ولكي أُبين الغرض من برهنتي سأعود من جديد إلى الأطروحة القائلة بأن قابلية اتخاذ منظور الغير من الناحية العقلية هو أمر متجذر بالتأكيد في تفاعل سابق تظهر عليه سمات نوع من القلق الوجودي، وهو الأمر الذي سأثبت في البداية من وجهة نظر تكوينية، وهذا من خلال فحص جملة الشروط أو الظروف التي تميـز اكتساب الطفل القابلية لاتخاذ منظور الغير، ثم سأتحقق بعد ذلك من هذه المسألة، مع أنه ليس من السهل تحقيق ذلك من الناحية النسقية أو المقولاتية.

(1) لقد تحقّق إجماع منذ أمدٍ بعيدٍ في مجال علم النفس النمو والدراسات المتخصصة في التنشئة الاجتماعية الأولية مفاده أن تفتح قدرات واستعدادات الطفل على التفكير والتفاعل يمثل العملية أو الآلية التي يمكن أن يتخذ فيها الطفل منظور الشخص الآخر الذي يقابله. وحسب هذه المقاربة التي قامت على تركيب موقفي كل من جان بياجي Jean Piaget وجورج هيربرت ميد Georges Herbert Mead⁽¹⁾ أو بين دونالد دافيدسون Donald Davidson وسيغموند فرويد Sigmund Freud⁽²⁾ أيضاً، فإنّ اكتساب القدرات

أو الاستعدادات المعرفية لدى الطفل أمر يرتبط جوهريا بتكوين العلاقات التواصلية الأولية بين الأشخاص، بحيث يتعلم الطفل كيفية ارتباطه بالعالم الموضوعي الذي يتألف من مجموعة الأشياء الثابتة في سياق اتخاذ منظور الشخص المخاطب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إزاحة مركزية منظوره الذاتي الخاص بصورة تدريجية. وبما أن الرضيع يدخل مبكرا في النمط التواصل مع الشخص المفضل لديه في محيطه، وعلى تتبع نظره واهتمامه ببعض الأشياء الخاصة، فهو أمر يبيّن لنا بجلاء بأنه توجد مرحلة تجريبية يختبر فيها الطفل استقلالية منظوره للعالم. وبقدر ما يتمكن الطفل من الانتقال إلى هذا المنظور الثاني لإدراك العالم الذي يحيط به من خلال هذا المنظور، بقدر ما يستطيع امتلاك درجة من التصويب التي ستسمح له بإدراك الأشياء والموضوعات للمرة الأولى، لكن بصورة غير فردية وموضوعية، وهذا ما يتم بالفعل في بداية الشهر التاسع حينما يستطيع أن يدخل الطفل في لعبة هذا الانجذاب⁽³⁾. وهو الأمر الذي يمكن أن يفسر لنا ما يُسمى بـ "ثورة الشهر التاسع"⁽⁴⁾ في مجال الأبحاث الجديدة المتعلقة بهذا الموضوع. ففي هذه المرحلة من حياته يتوجه الطفل نحو اعتبار الشخص المفضل لديه (الأم) في محيطه بمثابة الفاعل القصدي الذي تكون علاقته بالعالم المحيط به متوجها بحسب أهداف معينة، ولهذا السبب يكتسي عنده أهمية أكثر من العلاقة التي نقيمها بأنفسنا مع العالم.

الجدير بالملاحظة، فيما يخصّ نظريات النمو عند ميد ودافيدسون، أنها قد أكدت على ضرورة اتخاذ منظور الشخص المخاطب حتى يبرز ما يُسمى بالتفكير الرمزي. لكن يُلاحظ تجاهلها التام للجانب العاطفي الذي يربط الطفل بالشخص المفضّل الموجود في محيطه. هذا، وقد عكف ميد أيضا على وصف المراحل الأولى قصد الوصول إلى منظور عيني آخر، وكأنّ العلاقة العاطفية مع الآخر لم تعد تلعب دورا معتبرا⁽⁵⁾. انطلاقا من هذا، يمكننا القول - بصفة عامة - بأنّ الميل إلى النزعة المعرفية قد هيمن على معظم المحاولات التي تمت فيما يتعلق بتفسير مصادر النشاط الذهني ضمن العلاقات مع الشخص

المفضل، بحيث يدخل الطفل في علاقة " الانجذاب " بمجرد أن يعي استقلالية الشخص المخاطب، وذلك إثر الحوارات الأولية التي يجريها معه، والتي تعتبرها النظريات الراهنة في الأساس بمثابة فضاء خالٍ من العواطف. إلا أنه، ومنذ عهد قريب حاولت بعض الدراسات قلب هذا التجريد المعروف، وهذا من خلال استحضار حالة الأطفال المتوحدين (Autistes). لقد أثبتت هذه الدراسات بصورة جدية ضرورة تماهي الطفل الصغير عاطفياً أو وجدانياً مع الشخص المفضل لديه في محيطه (وخاصة مع أمه) وذلك حتى يستطيع اعتبار موقفه بالنسبة إلى العالم كسلطة تأديبية (أو تصحيحية). لذلك سأسند على هذه الاكتشافات لإثبات أولية الاعتراف على المعرفة.

هذا، ويحتمل أن تكون المقارنة الإمبريقية مع الأطفال المتوحدين هي التي سمحت لهذه الأعمال بإظهار حساسية متزايدة تجاه المكونات الوجدانية لتفاعلات الطفل؛ وعلى العموم، فقد فسرت هذه النظريات السلوك التوحدي بوجود حوافز من طبيعة مغايرة وفطرية لدى الطفل في أغلب الأحيان، والتي تُعتبر عائقاً أمام عملية نمو شعوره بالارتباط بالشخص المفضل لديه في محيطه. وبالمقابل، وكما أكد ذلك على سبيل المثال بيتر هوبسون Peter Hobson أو مايكل توماسيلو Michael Tomasello، بخصوص حالة الطفل الطبيعية غير المصاب بالتوحد فإن التماهي العاطفي أو الوجداني مع الغير لهو أمر ضروري لإمكانية اتخاذ منظور الغير والذي يؤدي بدوره إلى تطور التفكير الرمزي⁽⁶⁾. والأساس الذي تركز عليه هذه الأبحاث يتمثل في فكرة الانتقال أو التحول من التذاوت الأول إلى التذاوت الثاني وهذا ما أثار اهتمام مقاربات النزعات المعرفية (أو المعرفوية) أيضاً. ففي الشهر التاسع من عمره يستطيع الطفل تحقيق تقدم معتبر في مجال السلوكيات التفاعلية ويصبح بعد ذلك قادراً على توجيه اهتمام الشخص المفضل لديه في محيطه (أمه على وجه الخصوص كما أشرنا إلى ذلك سابقاً) نحو أشياء ما بواسطة إشارات أو إيماءات تصريحية أولية، حتى يلاحظها معه. إثر ذلك يستطيع أن يدرك شيئاً فشيئاً - من خلال ما يسميه جورج هربرت ميد بـ " اللعب " إمكانية فصل الدلالات المألوفة

عن الأشياء التي ارتبطت بها، وبالتالي يمكن نقلها نحو موضوعات أخرى قصد استثمار هذه الوظائف التي أسندت إليها بفضل هذه الآلية، ولكن بصورة خلاقة. وتتفق هاتان المقاربتان النظريتان كثيرا حول وجود عملية تعلم لهذا النمط أو ما يشبهه، فكلاهما قد أكد أهمية التفاعل التواصلي الذي يتعلم الطفل من خلاله، ولكن بصورة تدريجية، انطلاقا من منظور الشخص الآخر- رؤية الأشياء ككيانات خاصة بالعالم الموضوعي المستقل عن كل المواقف الممكنة، ولكن وبخلاف المقاربات المتمركزة على الجانب المعرفي، دافع كل من هوبسون وتوماسيلو على الفكرة القائلة بعدم إمكانية تحقيق الطفل كل هذا التقدم لو أنه لم يطور في السابق شعوره بالارتباط بالشخص المفضل لديه في محيطه، لأن هذا التماهي المعطى هو ما يجذبه ويحفزه بحضور الآخر العيني ومن ثمة يدرك تحولات الموقف الذي يظهر لدى الشخص من خلال اهتمامه بها. لذا، فإن السمات الأساسية لهذه النظرية يمكن أن تظهر لنا بصورة أوضح حينما نرجع إلى مختلف التفسيرات المتعلقة بالتوحد. وعلى هذا النحو اختزلت المقاربات التقليدية -التي ركزت اهتمامها على الجانب المعرفي- أسباب السلوك التوحد في ما يُسمى بالعجز المعرفي المرتبط بالاضطرابات الذهنية واللغوية. أما هوبسون وتوماسيلو فقد فسّرا ذلك بغياب قابلية رد الفعل لدى الطفل تجاه الحضور العاطفي أو الوجداني للأشخاص المفضلين أي الوالدين. ولا شك أنه بإمكاننا، في هذه الحالة، أن نجد شروطا عصبية أو وراثية لغياب هذه القابلية لدى الطفل المتوحد الذي يعجز عن الناحية البنيوية عن التماهي عاطفيا أو وجدانيا مع الشخص المخاطب العيني. لقد ربط مارتن دورنس Martin Dornes الصلة بخصوص ما يهمني في هذا الصدد، حينما أكد على أهمية الجوانب العاطفية والحسية للتوحد، وذلك لأنّ الطفل المتوحد حينما " لا يرد الفعل من الناحية العاطفية فإنّه يبقى متعلقا بمنظوره الخاص للعالم، وبالتالي لا يستطيع تحقيق التآلف مع أي منظور ممكن، أو بعبارة أخرى نقول بأنه لا يرى، بل لا يحس بأنّ تعبيرات الوجه والحركات وسلوكيات التواصل تعبّر فعلا عن مواقف، لذلك فهو لا يأخذ بعين الاعتبار هذا المحتوى التعبيري والذهني الخاص بهذه

التعبيرات وبأنه لا ينظر إلى دلالتها. وإذا كان الطفل المتوحد "غير متبصر روحيا" فهذا ليس بسبب عجزه المعرفي وإنما لكونه " غير متبصر عاطفيا أو وجدانيا"⁽⁷⁾.

هذا، وقد توصل ثيودور أدورنو إلى أفكار مماثلة، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في كتاباته وخاصة في كتابيه صغائر الأخلاق والجدل السلبي. لقد ربط أدورنو -باستمرار- على غرار ما نجده أيضا لدى هوبسون و توماسيلو، انبثاق أو بروز الفكر الإنساني بال لحظة الأولية التي تتم فيها محاكاة الشخص المفضل الموجود في محيطنا، ولهذا ذكر في قوله المأثور بأن "الكائن الإنساني لا يكون حقا إنسانا أو كائنا روحيا إلا حينما "يحاكي الأشخاص الآخرين"⁽⁸⁾. ثم أضاف إلى ذلك مباشرة، أن الأمر هنا يتعلق في حقيقة الأمر بـ" الصورة الأولية للمحبة". ولذلك نستطيع القول بأن هذه المسألة ترتبط باللامركزية التي أشار إليها كل من هوبسون توماسيلو، والتي تعتبر أساس عملية تدريب واكتساب مهارات الطفل، أو ضرب من التعاطف الوجودي أو الوجداني مع الأشخاص الآخرين، وهو ما يسمح للطفل للمرة الأولى على الاعتقاد بأن منظوره للعالم هو بمثابة أمر هام بالنسبة إليه. أضف إلى ذلك أن اتخاذ منظور المخاطب يقتضي وجود شكل أولي للاعتراف يتعذر إدراكه أو فهمه بالكامل بواسطة المفاهيم المعرفية أو الإستيمية، وذلك لأن هذا المنظور يتضمن لحظة غير إرادية لعملية الانفتاح أو الارتباط بل و للمحبة أيضا. إن هذه الحركة الإيجابية- أو ما عبّر عنه أدورنو بلغة التحليل النفسي- بالتوظيف اللبيدوي للشيء الذي سيسمح للطفل باتخاذ منظور الغير، بحيث يكون بوسعه الوصول إلى تصوّر أوسع للواقع الذي يحيط به والذي يخلو فيه من الطابع الذاتي.

لا شك أن كل هذه الأفكار المستوحاة من مجال علم النفس النمو تندرج في إطار آخر غير إطار الأفكار التي دفعتني إلى القول بوجود نوع من التقارب بين لوكاش وهيدغر وديوي. لقد كان الأمر متعلقا في تلك المرحلة من تطوري الفكري بإثبات - ولو بصفة عامة- أولوية المشاركة الملتزمة أو الاعتراف

بالنسبة إلى كل الأشكال المحايدة الخاصة بالعلاقة مع العالم. غير أن ما يثير اهتمامي الآن فهو الأمر المتعلق بالأولوية الزمنية للقابلية العاطفية التي تسبق عملية الانتقال إلى معرفة الأشياء أو الموضوعات التي تُعطى لنا عن طريق التداوت فقط. وتجدر الإشارة في السياق عينه إلى أنه لا الأولوية التي استندت إليها ولا حتى الطابع الخاص الذي أكدت فيه أسبقيته متمثلين في الحالتين المذكورتين، وذلك لأن الارتباط العاطفي والتماهي مع الآخر يختلفان كلياً عن ذلك الاهتمام المبدئي الذي عمل كل من هيدغر وديوي على إبرازه انطلاقاً من تحليل ما يمثله الموقف. غير أنه، ومع ذلك، من الواضح بالنسبة لي أن الاكتشافات الخاصة بتكوين الفرد يمكن الاستناد إليها لتعزيز الأطروحة العامة التي أنا بصدد الدفاع عنها في هذا الكتاب. ومن المؤكد أنه - من منظور الشخص - المحبوب يتوصل الطفل في أول الأمر إلى فهم الدلالات الوجودية ضمن الأوضاع التي يعيشها الناس. هذا، وبفضل الارتباط العاطفي أو الوجداني بالشخص المفضل يفتح العالم الذي يكون فيه الطفل ملتزماً من الناحية العملية وهو الأمر الذي يتوقف على صفاته أو مميزاته الخاصة. ضمن هذا السياق لا يصح الفصل بين التكوّن والصحة - أو بالتعبير الماركسي بين التاريخ والمنطق - بحيث لا يكون لشروط بروز أو ظهور التفكير لدى الطفل أية وثاقة حينما يتعلق الأمر بالتفكير في معنى مقولة معرفة العالم، وهذا ما كان يقصده أدورنو عندما تحدث عن الأساس الليبديوي والعاطفي للعمليات التي تهدف إلى معرفة العالم. وبما أن الطفل الصغير يتوصل إلى فهم موضوعي للواقع انطلاقاً من منظور الشخص المحبوب لديه فهذا أمر يعلمنا بالمعرفة في حد ذاتها. وهكذا، كلما استطعنا مضاعفة المنظورات تجاه الموضوع المدرك كلما كانت معرفتنا به مناسبة ودقيقة. غير أن اتخاذ منظورات الأشخاص الآخرين بهذه الكيفية، والتي قد تسمح لنا في كل مرة بمعرفة جوانب جديدة للشيء أو الموضوع أمر يرتبط - كما في حالة الطفل - بشرط مسبق يصعب الحصول عليه بشكل قصدي، وهو يقوم على ما يسمى بالانفتاح العاطفي أو التماهي مع

أشخاص آخرين. وعلى هذا النحو يمكن القول -حسب أدورنو- بأنّ دقة معرفتنا بالعالم تتوقف في واقع الأمر على الاعتراف والحركة العاطفية أو الوجدانية القائمة على قبول وجود منظورات متعددة، وهذا بقدر الإمكان. وهكذا، وانطلاقاً من هذه الملاحظات، وصلنا بفضل هذه الدراسات الميدانية إلى جملة من الأدلة ذات الطابع المقولاتي.

(2) في مجال التكوين الفردي، أي أثناء نمو الفكر الذي تمت ملاحظته من الناحية الزمنية، يجب أن يسبق الاعتراف عملية المعرفة، وهو الأمر الذي آمل أنني بينته سابقاً. وإذا صحّت الأبحاث التي اعتمدت عليها في دراستي فإنّ عملية تكوين الفرد تقتضي أن يتماهى الطفل أولاً مع الشخص المتعلق به، بحيث يتم الاعتراف به بالمعنى العاطفي أو الوجداني للكلمة، حتى يتمكن من اتخاذ منظوره، قصد الوصول إلى معرفة الواقع الموضوعي. وتجدر الإشارة إلى أنّ ملاحظاتي بخصوص أدورنو قد أوضحت أن هذه الشروط العاطفية أو الوجدانية لانبثاق الفكر تتعلق أيضاً -على حسب ما يبدو- بمعايير صحة هذا الفكر. إلا أنّ مثل هذه الأفكار لا يمكن -بالطبع- أن تكون بديلاً للحجج الدقيقة التي لا غنى عنها لإثبات أسبقية الاعتراف على المعرفة.

لقد كان هيدغر وديوي وربما لوكاش أيضاً، يفكرون في هذه الأسبقية عندما أكدوا كلهم أنّ علاقتنا الإستيمية بالعالم يسبقها في الأساس الموقف المتعلق بالعناية أو الالتزام الوجودي، وفي نظر هؤلاء المفكرين فإنّ ما نبذله من مجهودات لمعرفة الواقع يكون مآله الفشل وغير ذات معنى له لو غاب الاعتراف الأولي أو السابق.

وهذا ما أكدّه هيدغر حينما قام بتحليل المعرفة المشيئة كلياً بخصوص وضع الأشياء، وللمعرفة "العلمية" المتفرعة من موقف سابق المتمثل في مفهوم "العناية"⁽⁹⁾، وهذا الأمر نجده أيضاً عند جون ديوي، الذي ذهب إلى القول بأنّ أي بحث إذا أراد أن لا يغرب عن بابه ذلك "المبدأ المنظم" للمجهودات التي تنشطه⁽¹⁰⁾، يجب أن يظل واعياً

بأنه يستمد مصادر شعوره المسهب، حينما تبرز المشكلات من تلك المضايقات المحايثة للوجود اليومي.

ضمن هذا السياق، أود أن أتطرق إلى مثال آخر يقترب كثيرا من الموضوع الذي أنا بصدد البحث فيه، وذلك لأبين بأن علاقتنا المعرفية بالعالم ترتبط من الناحية التصورية بموقف الاعتراف. هذا وإن الأفكار التي خصصتها لستانلي كافيل (Stanley Cavell) بخصوص العلاقة القائمة بين المعرفة والاعتراف قد تبدو لي هنا ذات مغزى. من المعروف أن كافيل قد توصل إلى مفهوم الاعتراف (Acknowledgement) الخاص به من خلال نقده للفكرة القائلة بإمكانية الوصول إلى معرفة مباشرة بالأحوال الذهنية للأشخاص الآخرين، أي لما يسمى بـ "الذهنيات الأخرى"⁽¹¹⁾، وذهب إلى رأي مفاده أن المدافعين عن هذا الموقف قد استندوا كثيرا على المقدمة التي أخذوها من خصومهم أي الشكاك، الذين فهموا مسألة الوصول إلى الأحوال الذهنية (المجهولة) ضربا من الضرورة الإستيمية، بحيث تطلب الأمر في رأيهم تفسير طبيعة المعرفة حتى يتم الوصول إلى العقول الأخرى. إن المعارضين للشكاك -حسب كافيل- قد باءت محاولاتهم بالفشل ما دام أنهم رفضوا موقفهم، لأنهم في آخر المطاف، لا يمكنهم رفض المعرفة التي نتوصل إليها بخصوص الأحوال الذهنية للأشخاص الآخرين، والتي لا يمكن أن تكون بنفس درجة اليقين النوعي الذي يميز هذه الأحوال التي يعيشها الشخص المتكلم. ومما لا شك فيه أن محاولة وصف عملية الوصول إلى الذات الأخرى حسب نموذج العلاقة المعرفية أمر لا يستقيم، لأن الأحوال الذهنية لا تتعلق فقط بموضوعات أو أشياء يمكن أن تقصدها المعرفة. وهكذا، فإن تأكيد القول بأن الذات يمكنها أن "تعرف" شيئا ما فيما يخص ألمها أو ما تشعر به من غيرة لهو أمر مضلل، وهذا بقدر ما تخفي انتظام الذات أو "المشاركة" في هذه الأحوال، حتى يتسنى لنا الحديث عن المعرفة أو العلم بمفهومهما المحايد. واضح إذن أن الذات في علاقتها بالغير ليست هي نفسها موضوعا تحصل من خلالها على معلومات في شكل وقائع تصل بذلك

إلى الوعي، أو كما قال كافيل، بعد لودفيك فتنغشتاين، "إنَّ الذات تكشف عن أحوالها لشريكها في عملية التفاعل بجذب الانتباه نحوها".

هذا، ونستطيع القول بأنَّ برهنة كافيل تتقارب كثيرا، في هذه النقطة بالذات مع ما تطرق إليه جان بول سارتر (Jean Paul Sartre) في القسم الثالث من كتابه **الكيونة والعدم**، حيث طوّر الفيلسوف الفرنسي نقده الخاص بالمذهب الريمي⁽¹³⁾. لقد كان سارتر مقتنعا باستحالة دحض الموقف الريمي للعلاقات مع الحياة النفسية الغريبة ما دمنا متمسكين بالمقدمة القائلة بأنَّ علاقتنا بهذه الحياة هي في الأساس ذات طابع معرفي. إنَّ افتراض وجود مثل هذه العلاقة يعود إلى نموذج من اليقين الابستيمي الذي يتعذر بلوغه ما دام أنه، بالنسبة إلى الذات نفسها، لا يمكن تحديد الأحوال الداخلية كموضوعات للمعرفة أو العلم. أما من الناحية المبدئية فلا يمكن تجاوز التماثل القائم بيني وبين الآخر-حسب سارتر- إلا إذا تصوّرنا العلاقة التي تربط الذات بالشخص الآخر من خلال نفس النموذج الذي نستعمله في تصوّرنا للعلاقة القائمة بين هذه الذات (الثانية) مع أحوالها الذهنية الخاصة. ولكن في هذه الحالة لا نتحدث عن المعرفة وإمّا عن كيفية تميّز الذات المعنية أو المشاركة في الحالات الذهنية. ولا يجب التفكير هنا في الفاعل الذي يكون في حالة تواصل مع الغير، على غرار الذات الإستممية (العارفة) بل حرّياً بنا أن ننظر إليه كذات مشاركة من الناحية الوجودية، بحيث تكتفي بالاطلاع على أحوالها الداخلية المعاشة من طرف الأشخاص الآخرين بل والمتأثرة بهم ضمن علاقتها بذاتها. إلى حد الآن، وعلى الرغم من وجود اختلافات منهجية بينهما، فإنَّ كافيل يتفق كثيرا مع سارتر، وهذا بعدما أثبت أن المنطوقات المرتبطة بالأحوال الداخلية للذات التي لا يمكن استيعابها في أشكال التعبير عن المعرفة. وقد انتهى ستانلي كافيل إلى نتيجة مرتبطة بفهم العلاقات الأولية للتفاعل. ويبدو أنها تتقارب كثيرا مع نتائج التحليل الفينومولوجي الذي قام به سارتر. هذا، وقد يكشف المتكلم عن أحواله الداخلية أمام الشخص المخاطب من خلال جذب الانتباه نحو هذه الأحوال بالذات دون اللجوء إلى

المعرفة بمثل ما تعذر تفسير رد الفعل اللغوي للشخص المخاطب كفعل معرفي. إنَّ ما حصل هو أن جواب المستمع قد يظهر ضمن " تعاطفه" مع الأحوال التي عبّر عنها المتكلم، وهو الأمر الذي أشار إليه كافيل بقوله: " سأقول إنَّ عبارة « أنا أعرف أنك تتألم» لا تعبّر عن يقين متعلق بتعبير لغوي سابق عن الألم وإنما بالأحرى هي تعبّر عن ما يُسمى بـ " التعاطف " (Sympathie)⁽¹⁴⁾. ولهذا السبب اقتربنا من خلال هذا المفهوم أي التعاطف من الجوانب التي تهمنا أكثر في برهنة كافيل؛ فقد اعتقد هذا الأخير، بعد فتنغشتاين، أنه قبل كل معرفة ممكنة بالأحوال الداخلية الخاصة بذات أخرى، يجب أن نصل إلى الحالة التي تشعر فيها هذه الذات-من الناحية الوجودية - أنها مشاركة فعلا في عالم الأحوال الداخلية الذي يشعر به الآخر ولكن بمجرد أن تتحقق هذه "القفزة"، وبالتالي عندما يتم تحقيق نوع من الارتباط مع الغير، أستطيع أن أفهم تعبيرات الأحوال التي يشعر بها حسب مضمونها أي باعتبارها مطالب موجهة لي، لأقوم برد فعل مناسب تجاهها. وعلى هذا الأساس، فإنَّ "الاعتراف" يعني عند كافيل اتخاذ موقف يمكن أن نفهم من خلاله التعبيرات السلوكية للشخص المخاطب، من حيث هي شروط تهدف إلى تحقيق نوع من رد الفعل النوعي⁽¹⁵⁾. وإذا لم يهتم الغير برد الفعل، ولو بكيفية سلبية، فهذا يعني أنَّ التعبير عن هذه الأحوال الداخلية لم يتم فهمه بالصورة المناسبة. على هذا الأساس، ربط كافيل بشدة فهم المنطوقات التي يمكن أن تعبّر عن الأحوال الداخلية بالافتراض غير الاستيممي المتعلق باتخاذ وُضْعَة الاعتراف. إلا أنَّ العجز عن تحقيق ذلك يعني، حسب ستانلي كافيل، أننا لسنا في موقف تثبيت العلاقات الاجتماعية⁽¹⁶⁾، وهي النقطة التي لا يلتقي فيها كافيل مع سارتر. ولا شك أنَّ المُفكرين (كافيل وسارتر) قد استبدلا بالطريقة نفسها النموذج الذي يؤدي إلى التفكير في عملية التفاعل الاجتماعي انطلاقا من المعرفة -التي هي بمثابة عبء موروث عن النزعة الريبية- بنموذج "التعاطف المتبادل". وعلى العموم فإنَّ الذوات متأكدة في هذه الحالة بأنَّ الأمر متعلق بذات أخرى متميزة

بجملة من الخصائص "الروحية"، لأنّ هذه الذوات قد تتأثر بالأحوال الداخلية الخاصة بهذه الذات وتدفعها إلى رد الفعل بكيفية أو بأخرى. وفي حين أنّ سارتر قد استخلص من هذا الحدث الوجودي نتيجة سلبية، مفادها أنّ الذوات تتحدد بصورة متبادلة من خلال حرية تعاليها اللامحدود الذي كان يميّزها في الأصل⁽¹⁷⁾، تمسك كافيل من جهته بخصوص الجانب العلاجي بأولوية الاعتراف، وذلك لأنّ الخطر المرتبط بالتأثير اليومي الذي يمكن أن تمارسه المعرفة كبير إلى الدرجة التي تقتضي التذكير دوماً بـ "التعاطف المتبادل". هذا، ويدّعي كافيل- من خلال هذا المسعى المتعلق بتحليل اللغة- مقاومة الصورة المزيفة للتواصل بين الناس. وهكذا، فإنّ نسج التفاعل الاجتماعي لا يتحقق كما كان سائداً في الفلسفة من قبل، وهذا انطلاقاً من الأفعال المعرفية ولكن من خلال المادة التي تسمح بها أوضاع الاعتراف. إنّ ما يفسّر لنا عدم وجود صعوبة تذكر في فهم المنطوقات التي تعبّر بها الذوات الأخرى عن أحوالها الداخلية هو أننا قد اتخذنا سابقاً موقفاً كان فيه مضمون الحث على الفعل الخاص بهذه التعبيرات أمراً بيناً. هذا هو السبب الذي يجعل تحليل كافيل- فيما اعتقد- مكملًا للأطروحة التي طوّرتها، بالاستناد إلى المادة الناتجة من تاريخ النظرية فقط. إنّ هذه الإضافة قد تضيف عليها طابعاً برهانياً ونسقياً. لقد كان كل من لوكاش وهيدغر وديوي مقتنعين بأسبقية الاعتراف عن المعرفة في مجال النشاط الاجتماعي. وقد عزّزت الاكتشافات التي عرفها علم النفس النمو النظرة الإجمالية التي قدمتها إلى حد الآن. هذا، وإنّ الاستعانة بأعمال كافيل ستسمح لنا بالتأكيد بالذهاب أبعد من المعنى الزمني للأطروحة، وبالدفاع عنها على المستوى المقولاتي، وذلك أنه يتعذر علينا أن نكون في موقف فهم دلالة صنف محدد من التعبيرات اللغوية إلا إذا كنا في وضعة أو موقف "اعتراف" (بالمعنى الذي حدّده كافيل). وباختصار، نقول بأنّ الفهم اللغوي مرتبط بالافتراض غير اليبسّمي للاعتراف بالغير. ويبدو لنا جلياً أنّ موقف كافيل كان قريباً

من مواقف كل من هيدغر ولوكاش وديوي. فقد أكد كافيل بأنّ هذا الشكل من الاعتراف لا يعني الموقف التواصلي أو ما يخص اتخاذ منظور الآخر. وعلى غرار مفهوم "العناية" الهيدغري، فإنّ مفهوم "الاعتراف" عند كافيل يقوم على "المشاركة الوجدانية" و"التماهي" السابق الذي لا يخرج كثيرا عن الفكرة القائلة بأننا نستطيع فهم أسباب تصرف الغير. ولا غرو من أنّ التأكيد أيضا أنّ ستانلي كافيل لم يدافع عن الفكرة القائلة بأنّ اتخاذ وضعة الاعتراف يقتضي معاملة الغير بنوع من العطف والرفق. وبهذا المعنى فإنّ اللامبالاة والأحوال الداخلية السلبية هي في نظره أنماط ممكنة من الاعتراف التذاوتي، ما دام أنها لا تعكس سوى علاقة غير ابيستمية تجاه الشخصية الإنسانية للغير⁽¹⁸⁾. إنّ كلمة "ايجاي" التي استعملتها وربطتها بمفهوم "المشاركة" لا تستند على عواطف ايجابية وودية بل على ذلك الحادث الوجودي الذي يصل تأثيره إلى المجال الوجداني، إذ يجب أن نقر بقيمة الآخر ضمن موقف الاعتراف، حتى وإن كان الغرض من ذلك شتمه أو بغضه في اللحظة اللاحقة. لكن أليس من الواجب أن نذهب أكثر من ذلك، فنقول بأنه حتى في حالة الاعتراف التي تتم على مستوى المشاعر السلبية فإننا نحتفظ دوماً بذلك الانطباع الخاص بموقفنا الذي لم يكن ايجابيا تجاه الآخر. إنّ هذه اللحظة الحاضرة في "وضع" الاعتراف هي ما كان يسمى سابقا بالضمير "الأخلاقي". وعلى أية حال، يمكن التأكيد هنا أنّ موقف الاعتراف، الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، يعتبر شكلا أوليا تماما من التذاوت الذي لا يتضمن إدراك قيمة محدّدة للشخص الآخر. إنّ "الاعتراف" عند كافيل و"العناية" أو "الاهتمام" عند هيدغر و"الالتزام" عند ديوي تتحدد كلها انطلاقا من مفهوم "الاعتراف المتبادل"، وهو الأمر الذي يقتضي مراعاة الصفات الخاصة للشريك الموجود أمامنا⁽¹⁹⁾.

لكن ومع ذلك، يمكن أن نجد تباينا ما بينهما، يطرح علينا صعوبة ربط تحاليل كافيل بالتقليد الفكري الذي استندتُ إليه في هذه الدراسة. وهكذا، وبخلاف هيدغر وديوي ولوكاش، يبدو أنَّ كافيل قد حصر شروط صحة ما أسماه بوضعة الاعتراف في مجال التواصل بين الناس فقط. لهذا السبب كان بالتأكيد غريبا عن الفكرة القائلة بأنه كان لزاما علينا أن نكون في موقف الاعتراف تجاه العالم غير الإنساني. لنتوقف عند هذا التباين لأنه سيقودنا من جديد إلى موضوع "التشيؤ" الذي نسعى إلى توضيحه الآن.

الفصل الرابع

التشيؤ كنسيان للاعتراف

بغض النظر عن مختلف التأكيدات التي أشرت إليها في الفصل السابق، فإن الأدلة التي قدمتها كانت من دون شك متقاربة. أما بخصوص نظريات النمو النفسي التي استندت إليها، على غرار تحاليل كافيل، فقد أكدت الأطروحة القائلة بأن السلوك الاجتماعي للإنسان يتضمن أسبقية تكوينية ومقولاتية للاعتراف على المعرفة، وللمشاركة في العالم على الإدراك المحايد للأشخاص والآخرين وبدون مثل هذا الشكل من الاعتراف الأولي يعجز الأطفال الصغار على اتخاذ منظورات الأشخاص المتعلقين بهم. كما أن الكبار أنفسهم قد يعجزون-أثناء تفاعلهم- عن فهم التعبيرات اللغوية لشركائهم. بالتأكيد، لا تسلم هاتان النظريتان بضرورة اتخاذ كل إنسان في بداية الأمر مثل هذه الحالة المشاركة في عالم الوقائع غير الإنساني. وفي نظر علم النفس النمو الذي استندت إليه هنا فإن التماهي الوجداني مع الآخر العيني هو بمثابة افتراض لكل فكر، وهذا من دون أن يقتضي موقفا خاصا تجاه تلك الموضوعات غير الإنسانية. وتجدر الإشارة هنا أن ستانلي كافيل لم يهتم بالمرّة بمسألة علاقتنا بالعالم نظرا لمصلحته النظرية الخاصة به. لذا، سأترك هذه الصعوبة على حالها، وذلك حتى استخلص من جديد الخيط الهادي لبرهنتي، ومن ثمة يكون بإمكانني معالجة مسألة أولية الاعتراف. ولتحقيق هذا الغرض سأطرح مرة ثانية المشكلة التالية: كيف يمكننا اليوم صياغة مفهوم "التشيؤ" من جديد بحيث نأخذ بعين الاعتبار "الحدوس" الأصلية التي توصل إليها لوكاش؟

إلى حد الآن، نستطيع القول بأن مفهوم "التشيؤ" لا يتعلق فقط بمجرد خطأ خاص بهذه المقولة أو بمخالفة مبادئ أخلاقية ما. وبخلاف ما يقتضيه خطأ المقولة، فإن هذا المفهوم يستند إلى ما هو غير ابستيمي، أي إلى أفعال أو عمليات أو أمر متعلق بنمط من السلوك، وهذا بخلاف ما يقتضيه الخطأ المتعلق

بالمستوى الأخلاقي. ولذلك فإنّ هذا المفهوم أي "التشيؤ" لا يفترض القول بأنّ المسؤولية أو مجرد الشعور بالذنب قد يؤثّران فعلاً على الشخص. هذا وقد أوضحت المقارنة التي أجريت مع هيدغر أنّ لوكاش كان يعني بالتشيؤ تلك العادة الفكرية أو ذلك المنظور المتصلّب الذي يأخذ شكل عادة، بحيث أنّ تبني مثل هذا المنظور يعرض الناس لفقدان القدرة على الارتباط بالأشخاص وحوادث العالم من خلال المشاركة الملزمة. واضح إذن أنه كلما تم التوصل إلى مثل هذه النتيجة تحوّلت الذوات نفسُها إلى مجموعة من "الملاحظين" السلبيين، بحيث يتبدى لهم العالم الاجتماعي والفيزيائي الذي يحيط بهم، بل وعالمهم الداخلي أيضاً، في شكل مجموعة من الكيانات الشيئية. لذا، قد لا نجانِب الصواب إذا قلنا بأنّ "التشيؤ" هو المفهوم الذي يسمح لنا -في نظر لوكاش- بفهم سيرورة ما، بمثل من يفهم نتيجة ما⁽¹⁾. ومن ثمّ يحدّد الحركة التي يحدث من خلالها هذا الضياع المتمثل باستبدال موقف ثانوي وخاطئ بموقف أصلي سليم، نتيجة هذه السيرورة أيضاً، أي الكيفية المشيئة في إدراك العالم والتعامل معه، فضلاً عن ذلك فقد أحصينا الأسباب المتعددة والوجيهة لإقرار وجود مسبق لموقف الاعتراف والمشاركة على الأقل ضمن ما يتعلق بعالم العلاقات الاجتماعية. ولنا أن نسأل: كيف نفسّر -بحسب لوكاش- ضياع هذا الشكل من السلوك الأصلي المتجذر بعمق في الحياة الإنسانية، كما يدّعي ذلك؟

إنّ هذه المسألة لهي أكبر عائق يمكن أن تتعرّض أمامه كل محاولة لإعادة تحيين مفهوم "التشيؤ" من جديد. وإذا كان هيدغر قد استند إلى الأثر المشوّه للصور الأنطولوجية للعالم، كان لزاماً على لوكاش من جهته أن يستند إلى الظروف الاجتماعية، أو بالأحرى، كان لزاماً عليه -على الأقل- الإشارة إلى وجود شبكة الممارسات والمؤسسات الاجتماعية التي تتضمن مواقف الاعتراف. هذا، ونواجه هنا على الفور المعضلة التالية: كيف نفسّر "التشيؤ" كعملية اجتماعية (التشديد من المؤلف) إذا كان لما افترضنا أنه قد ضاع دلالة أساسية

للطابع الاجتماعي الإنساني، والتي يتم التعبير عنها بصورة أو بأخرى في كل العمليات الاجتماعية؟

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أن كتاب لوكاش التاريخ والوعي الطبقي لم يقدم في نهاية الأمر سوى إجابة واحدة فقط على مثل هذا التساؤل غير أنها لم تكن مقنعة بالقدر الكافي، وهذا ما دفع لوكاش إلى رفضها لاحقاً⁽²⁾. لذلك وجب علينا تمثّل عملية "التشيؤ" بالكيفية التالية: إنها العملية التي يتم من خلالها تحييد المنظور المشارك في الأصل، بحيث يصبح في نهاية الأمر أداة الفكر الموضوعي. وقد يكون من المفيد القول - مع جون ديوي- بأن "التشيؤ" يقوم أساساً على هذا التباعد (أو التماسف). بحيث، ولكي نصل إلى المعرفة، يجب أن ننفل من التجربة النوعية للتفاعل التي تكون فيها معرفتنا راسخة قبل كل شيء. وإذا كان هذا التصوّر دقيقاً، و تطابق "التشيؤ" مع موضع فكرنا تصبح في نهاية الأمر عملية اجتماعية تقتضي مثل هذا التموضع مظهرها لعملية "التشيؤ". وفي الحقيقة نجد الكثير من العبارات من التاريخ والوعي الطبقي تشير إلى هذا المعنى، حينما وصف لوكاش عملية "التشيؤ" وقال بأنّها أمر يتعلق بالتحديد الذي تتطلبه وضعه مشاركتنا السابقة اجتماعياً. ولكن سرعان ما يتبدى لنا خطأ مثل هذا الافتراض الشامل لمجرد أن ندرك بأننا لم نعبر إلى حد الآن عن الاعتراف السابق من حيث أنّه مضاد لتموضع فكرنا، بل باعتباره شرطاً لإمكانيته. وعلى غرار هيدغر الذي تصوّر المعرفة العلمية للعالم كاستمرارية ممكنة ومشروعة⁽³⁾ حتى وإن كانت "مشتقة" من معنى "العناية"، كان جون ديوي مقتنعاً أيضاً بأن كل فكر موضوعي مدين للتحديد التأملي للتجربة الأصلية والنوعية. وعلى هذا النحو اعتبر كل من هيدغر وديوي- على غرار ستانلي كافيل أو منظرّي علم النفس النمو الذين استندت إليهم سابقاً - بأن حالة الاعتراف بمثابة موقف عملي غير ابيستمي؛ بحيث أن إقرارها أمر ضروري بالنسبة للمعرفة المتعلقة بالعالم أو بالأشخاص الآخرين. وبالتالي ليس من

المعقول القول- مثلما كان يعتقد لوكاش- بوجود توتر أو تنافر بين منظور الاعتراف والمعرفة في حد ذاتها.

إنّ الفهم الموضوعي لوضع الأشياء أو الأشخاص هي النتيجة التي قد تترتب عن الاعتراف الأولي وليس ما يعارض هذا الاعتراف. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ التماثل الذي افترضه لوكاش-وفق متطلبات إستراتيجيته التصورية- بين التشيؤ والتموضع، يكتسي، إلى حد بعيد، طابعا إشكاليا بخصوص عمليات التطور الاجتماعي. وحتى نستطيع إدراك المطلوب، اضطر لوكاش إلى القول بأنّ كل تجديد اجتماعي يقتضي تحييد اعترافنا الأولي، ويضعه نتيجة ذلك، بواسطة المؤسسة (L'institutionnalisation) في إطار الديمومة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ كل ما وصفه ماكس فيبر (Max Weber) كعملية عقلنة اجتماعية للحدّثة الأوروبية، لم يكن في نهاية الأمر-بحسب لوكاش- سوى سبب للتشيؤ الشامل للعالم الاجتماعي. غير أنه كان لزاما عليه التأكيد- في الوقت نفسه- على أنّ موقف المشاركة الملتزمة، ونظرا لوظيفتها التأسيسية للحياة الاجتماعية بصفة عامة، لا ينبغي أن تتلاشى فيها كليا صورة المجتمع الذي فصله، والذي يصطدم مع أقصى مداه. أما إذا تشيأت كل العمليات في مجتمع ما- حينما تتضمن هذه العمليات مواقف موضوعية- فإنّ الطابع الاجتماعي نفسه سيزول في نهاية الأمر. وهكذا، نستطيع القول بأنّ تناقض لوكاش هنا مصدره التماهي الذي أقامه بين "التشيؤ" و"التموضع". ولذلك، يمكننا أن نفهم، ضمن هذه الشروط، لماذا كان لزاما عليّ من الآن فصاعدا تصوّر عملية "التشيؤ" بطريقة مغايرة. وإذا كان الأمر يجري على هذا النحو، فإنّ مفهوم عملية "التشيؤ" الذي بلوره لوكاش ليس مفهوما مركبا أو مجردا كثيرا حينما يطابق في نهاية الأمر هذه العملية باستبدال الاعتراف بالمعرفة الموضوعية للأشياء أو الأشخاص. لقد رفض لوكاش ضمينا اعتبار تزايد الموضوعية في عملية التطور الاجتماعي ذات قيمة، وحتى نتفادى الخطأ الذي

ارتكبه لوكاش يمكن الاعتماد على معايير خارجية لمعرفة ما هي الدوائر الاجتماعية الخاصة التي تتطلب حالة الاعتراف والموقف الموضوعي من الناحية الوظيفية. هذا، ومن خلال التزامه بالمسلك الوظيفي. يرى يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) في كتابه **نظرية الفعل التواصلي** بأن "التشيؤ" هو بمثابة عملية تنفذ من خلالها أنماط السلوك الإستراتيجية "التأملية" الدوائر الاجتماعية التي تكون فيها الافتراضات التواصلية مهددة⁽⁴⁾. ولكن ومع ذلك، سرعان ما يتبين ضرر مثل هذه الإستراتيجية التصورية أو التأملية، وعلى المستوى المعياري ترجع هذه الحجة ضمناً إلى التمييزات الوظيفية التي لا يمكن أن تضطلع بها على الإطلاق. لذلك لا نستطيع الإجابة على السؤال المتعلق بمعرفة اللحظة التي يمكن أن مارس فيها المواقف الموضوعية تأثيراً مشيئاً، وهذا بقدر تشبثنا -احتراماً لمبدأ الحياد الأكسيولوجي- بالمقتضيات الوظيفية لا غير⁽⁵⁾. ولكن، يبدو لي بأن مسألة المعايير التي ستسمح بتقييم عمليات "التشيؤ" ستطرح الآن بصورة أخرى، وهذا إذا تشبثنا بالموقف التبسيطي القائل بأن كل شكل من أشكال الملاحظة المنفصلة وغير المشاركة تتعارض تماماً مع الاعتراف الأولي، وهذا ما يدفعنا إلى عدم الاهتمام بدور تحييد حالة الاعتراف والمشاركة الملزمة - في الحالة الطبيعية- وفي حل المشكلات بطريقة ذكية. بالإضافة إلى ذلك، وبخلاف لوكاش، يجب التخلي عن التلويح بخطورة "التشيؤ" حينما يتم التخلي عن موقف الاعتراف. ومن المناسب التوجه بالأحرى في بحثنا هذا وفق وجهة نظر عليا، أي المرتبطة بالعلاقة التي تربط الموقفين، وفي هذا المستوى المتعلق بمسألة الأنماط الخاصة بالعلاقة بين هذين الموقفين. هذا ويجب التمييز بين قطبين قد يحلان محل التعارض الذي أسس عليه لوكاش تفكيره. وفي مقابل أشكال المعرفة الحسية للاعتراف نجد أشكالاً أخرى من المعرفة ضاع فيها كل أثر لأصلها في الاعتراف الأولي. واستناداً إلى هذه النظرة، نستطيع القول بأن هذه الصياغة المعقدة -إلى حد ما- تستدعي في نظري ضرورة التمييز بين نمطين من العلاقات، بين موقف

الالتزام والحياد، أو بعبارة أخرى: إما أن يتم تحقيق الشفافية أو الضبابية، وإما أن يدرك كل موقف الآخر أو يعجز عن إدراكه. ففي الحالة الأولى تتحقق المعرفة -أو السلوك الملاحظ أيضا -من خلال الوعي الكامل بخصوص الارتباط بالاعتراف الأولي- أما في الحالة الثانية، وعلى العكس من ذلك تماما تكون هذه المعرفة غير مرتبطة أو تابعة لهذا الاعتراف، وكأنها متحررة من كل افتراض غير ابتسمي. وإذا وسعنا ما كان يهدف إليه لوكاش عند هذا المستوى العالي يمكننا القول بأن "التشيؤ" هو شكل من أشكال "نسيان الاعتراف"؛ إنه العملية التي -من خلالها وانطلاقا من معرفتنا بالناس وبالمعرفة التي توصلنا إليها أيضا- يتلف الوعي كل ما ينتج عن المشاركة الملتزمة ومن الاعتراف أيضا. ويبدو لي أن هذا التأكيد مطابق تماما لما كان يقصده أولئك الكتّاب الذين سبق وأن أشرت إليهم آنفا. وهكذا، فإن جون ديوي الذي -وعلى الرغم أنه كان بعيدا عن مفهوم "التشيؤ" المستعمل في أوروبا- أكد كثيرا على أن فكرنا التأملّي أصبح اليوم مهددا بما يُسمى التطور الباثولوجي (المرضي) الذي نسي تجذره في تجربة التفاعل النوعي. إن قطع الصلة بالأصل يعرض كل المجهودات المبذولة لمعرفة العالم بصورة علمية لنسيان ذلك المعنى الوجودي الذي كان يحكم في بداية الأمر هذه المجهودات⁽⁶⁾. ولم يصف كافيل جديدا حينما أكد بأنه يجب اعتبار الاعتراف الأولي "تبiana" لموضوع المعرفة⁽⁷⁾. وهذا يعني بالمقابل أنه، فيما يخص الناس الآخرين، قد لا نعرف حقا أي نوع من الموجود نحن بصدد التعامل معه إذا فقدنا القدرة على وعي التجربة الأصلية للمشاركة الملتزمة. ضمن هذا السياق ألح ثيودور أدورنو (Theodor Adorno) بوجه خاص على أن وجهة ونوعية فكرنا التصوّري يتوقفان على وعينا اليقظ الذي يحتفظ بصلته الأصلية فيما يخص الانجذاب أو الاندفاع تجاه الشخص أو الشيء المحبوب. ففي نظر أدورنو تعتبر ذكرى الاعتراف التي تنعطي للموضوع في أول الأمر ضمانا لأن المعرفة لا تبني موضوعها بصورة وهمية ولكنها تتناوله من خلال كل جوانب خصوصيته العينية⁽⁸⁾. ومع ذلك، لم

يكتف هؤلاء المفكرّون الثلاثة بمجرد مقابلة الافتراض غير اليبستمي للمشاركة الملتزمة بالفكر تصوّري. لقد كانوا بالأحرى مقتنعين بأنّ بداية "المرض" أو الارتباب فيما يخص التفكير العقيم في مسألة "الهوية"، كما يقول أدورنو، تتم بمجرد ما ننسى - عندما نبذل مجهوداً تأملياً بقصد المعرفة - أنها تنتج في حقيقة الأمر عن فعل الاعتراف الأولي. ضمن هذا السياق أرى بأنّ لحظة النسيان هذه هي أساس إعادة تحديد مفهوم "التشيؤ". وبقدر ما يتلاشى أثر العمليات المعرفية ضمن حالة الاعتراف، فإنه سرعان ما نميل إلى إدراك الناس الآخرين وكأنهم مجرد موضوعات خالية من كل إحساس. إنّ المقصود من حديثنا عن هذه الموضوعات أو "الأشياء" هو تبيان بأننا، ومن خلال هذا النسيان، قد نفقد قدرتنا على الوصول إلى فهم مباشر للملامح السلوكية التي يتصف بها الأشخاص الآخرون، حتى تكون استجاباتهم وردود أفعالهم مناسبة. ولا شك أننا لازلنا قادرين على إدراك الشكل الكامل للملامح الإنسانية. لكن ما ينقصنا - إن صحّ التعبير - هو شعورنا بالارتباط بهذه الملامح، وهو شعور لازم حتى تتأثر بالمقابل بالشيء الذي نلاحظه. وفي هذه الحالة فإنّ نسيان الاعتراف الأولي - الذي يعتبر نواة عملية التشيؤ - متطابق فعلياً أيضاً مع آثار ونتائج تشيؤ إدراك العالم، بحيث يكتسي العالم الاجتماعي المحيط بنا - بهذا المعنى - كما هو شأن العالم المدرك من قبل الشخص المتوحد، مجموع الموضوعات الملاحظة، لكنها خالية من كل حركة خاصة ومرتبطة بالحياة النفسية المجردة من كل انفعال. ضمن هذا المستوى المعقد بخصوص "التشيؤ" الذي يتحدّد من خلال العلاقة القائمة بين الاعتراف والمعرفة، تبرز أمامنا مشكلات جديدة ليس من السهل حلها. ومن المعلوم أنه يجب أن يكون لدينا تصوّر ما، وهذا حتى وإن لم يكن دقيقاً فيما يتعلق بكيفية تعرّض الاعتراف الأولي للنسيان. لقد أدخل لوكاش في برهنته المتعلقة بالمشكلات التي أشرت إليها - أي في اللحظة التي كان يصف فيها تلاشي المشاركة الملتزمة لصالح السلوك الملاحظ - العامل الاجتماعي المتمثل في السوق. لقد كان مقتنعاً فعلاً بأنّ الضغوط غير المعروفة

التي يمارسها السوق الرأسمالي على السلوك هي التي تدفع الذوات إلى اتخاذ موقف- تجاه العالم الذي يحيط بها- مجرد حالة المعرفة لا الاعتراف. لكن إذا استبدلنا مفهوم "التشيؤ" بالمستوى الأعلى الذي تمت بلورته، يمكن الانتقال مباشرة إلى التفسير السوسيولوجي، على غرار ما قام به لوكاش. لكن بأي معنى يمكن أن تختفي افتراضات الاعتراف الخاصة بالممارسة الاجتماعية؟ من الثابت-عموما- أنَّ الذات تنسى بصورة أقل القواعد المحددة والمكتسبة بالممارسة من تلك التي تم اكتسابها من خلال التعلم الصريح. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف أمكن نسيان الاعتراف الأولي من الجانب التكويني أو المقولاتي أثناء العمليات المعرفية التي نقوم بها يوميا ؟ في الحقيقة بإمكاننا الإجابة على هذا السؤال بكل سهولة ويُسر عندما ندرك بأنَّ مفهوم "النسيان" نفسه لا يتعلق هنا بذلك المعنى الضيق المشترك مع العبارة القائلة مثلا "نسي المرء ما حفظه" فالأمر لا يخص تلك الحركة التي يختفي فيها الاعتراف من الوعي أو "يزول" تماما إذا صح القول، وإنما يتعلق الأمر هنا بما يمكن أن نسميه اختزال أو حصر الانتباه، بحيث يتم "تحويل" مفهوم الاعتراف إلى ما وراء أو إلى خلفية الوعي، وبالتالي لا يبرز أمام الرؤية المباشرة. انطلاقا من هذا نستطيع القول بأنَّ "التشيؤ" يعني هنا "نسيان الاعتراف" (Oubli de la reconnaissance) . فإثناء حصول عملية المعرفة نكف عن الانتباه، لأنَّ هذه المعرفة نفسها ناتجة عن الاعتراف الأولي.

لكن، ومع ذلك، يمكننا أن نجد حالتين خاصتين بهذا الشكل من عملية "اختزال" الوعي، بحيث يمكن أن نُميّز عن طريقهما بين نمطين من "التشيؤ". ففي الحالة الأولى يكون غرضنا من الممارسة تحقيق غاية خاصة مرتبطة جوهريا بهذه الممارسة، بحيث نكف عن الانتباه إلى أي باعث أو دافع أو غاية أخرى حتى وإنَّ تبَيَّن لنا أنهما أكثر أصلية، مثلما هو عليه حال لاعب التنس المشغول بطموحه ورغبته في الفوز، حينما ينسى أنَّ خصمه هو في الوقت نفسه صديقه المفضل، وأنه لولا هذه الصداقة لما أجريت المقابلة. وهكذا، فإنَّ

إضفاء طابع الاستقلالية على الغاية الخاصة بالنسبة إلى السياق الذي يقع فيه يمثل في رأيي أحد النموذجين الذي نستطيع أن نفّسر من خلاله مفهوم "التشيؤ" وذلك لأنّ ضمن عملية الممارسة نفسها تستقل هذه الغاية الخاصة بملاحظة ومعرفة العالم الذي يحيط بنا إلى الدرجة التي يتم فيها طرح كل معطيات الوضع الأخرى في المركز الثانوي، ومن ثمة يتلاشى مفهوم الاعتراف.

هذا، وبإمكاننا أن نجد حالة أخرى قد تفسر لنا مفهوم "التشيؤ"، التي لا تخص هذه المرة جملة العوامل الداخلية وإما الخارجية للفعل. فقد تؤثر المخططات أو المشروعات الفكرية في طريقة أفعالنا وبذلك فهي تؤدي في آخر المطاف إلى تفسير انتقائي للحوادث الاجتماعية، وبالتالي يمكن أن تقلص بشكل واسع من الأهمية التي نوليها للمعطيات ذات مغزى لوضع ما. إنّ هذا الأمر لا يحتاج في الحقيقة إلى أي توضيح، لأنّه معلوم لدينا، ومن ثمّ لسنا في حاجة إلى ضرب أمثلة أخرى بخصوص ذلك. واستنادا إلى هذه النظرة نستطيع القول بأنّ الاهتمام بالاعتراف الأولي يمكن أن يتلاشى من خلال ممارستنا، وخاصة عندما يكون خاضعا لتأثير مخططات الفكر والآراء المسبقة المتضاربة- من الناحية المعرفية- مع أولوية الاعتراف. وفي هذه الحالة من المناسب القول بأننا أمام نوع من "الإنكار" بل من "الدفاع" بدلا من "النسيان". هذا، ومن خلال هذين النموذجين نستطيع فعلا تفسير عملية "التشيؤ" في إطار مقارنة جد معقّدة. وباختصار شديد يمكننا القول: في الحالة الأولى يأخذ الموقف المعرفي طابعا أحاديا وجامدا، وذلك لأنّ الغاية الخاصة لهذه الأخيرة تكون مستقلة بذاتها، أما في الحالة الثانية يتم إنكار آخر للاعتراف بسبب وجود حكم مسبق ما أو قولبة معينة. إنّ إبراز هذا الشكل المميّز الذي يمكن أن يتخذه مفهوم "التشيؤ" ضروري وذلك حتى نستطيع الوصول إلى مستوى التفسير الاجتماعي المناسب. ولا شك أنّ الأسباب التي أشرنا إليها سافا ليست ممارسات تمت مأسستها على نحو قد تؤدي إلى استقلالية الملاحظة باعتبارها غاية، ولا إلى مخططات الفكر الفعّالة على المستوى الاجتماعي، وهي بذلك تؤدي في نهاية الأمر إلى إنكار

الاعتراف الأولي. لكن ومع ذلك، كان لزاما عليّ توضيح نقطة أخرى بخصوص إمكانية تطبيق أطروحة أسبقية الاعتراف على العلاقة التي يقيمها الإنسان مع محيطه الطبيعي ومع نفسه أيضا؟ لقد ذهب كل من لوكاش وهيدغر وديوي إلى القول بأن أولوية الموقف المشارك والملتزم، والعناية والاعتراف يمكن أن توجد من خلال علاقتنا بالطبيعة؛ وبقدر ما نكون معرضين لتأثير غيرنا من الناس قبل اتخاذ أي موقف محايد، بقدر ما لزم الأمر الكشف عن القيمة النوعية للعالم الفيزيائي المحيط بنا. وهذا قبل الشروع في إيجاد علاقة موضوعية معه، و في مقابل هذا التأكيد الشامل، اكتفت النظريات التي أشرت إليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، على المنطوقات المتعلقة بالعالم بيشخصي (واقع بين شخصين). هذا، وقد تطرّق مايكل توماسيلو (Michael Tomasello) وبيتر هوبسون (Peter. Hobson) وستانلي كافيل (Stanley Cavell) إلى مسألة أولوية التماهي أو الاعتراف فيما يخص العلاقة مع الأشخاص الآخرين فقط، ولكن لم يتطرقوا إلى العلاقة مع الموجودات غير الإنسانية، كالنبات والأشياء الأخرى مثلا. غير أنني حاولت إحياء مفهوم "التشيؤ" من جديد انطلاقا من أعمال لوكاش، وهو الأمر الذي يقتضي منا أن نأخذ بعين الاعتبار هنا مدى إمكانية بلوغ إدراك مَشْيٍ ليس فقط للعالم الاجتماعي بل وللعالم الفيزيائي الذي يحيط بنا أيضا. وانطلاقا من هذا المنظور وفيما يخص الأشياء التي يمكن أن نعثر عليها في خضم حياتنا اليومية، فإننا نعلم بالتأكيد بأن علاقتنا بها قد تكون مشوّهة، وهذا حينما نتعامل معها بنوع من الحياد، ومن وجهة نظر خارجية، وهذا ما يدفعني إلى حل هذه المشكلة في إطار مفهوم "الاعتراف"، إذ كيف يمكننا تسويغ فكرة تشيؤ الطبيعة إذا اكتفينا بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على أولوية الاعتراف بالآخرين على نحو ما كان عليه الأمر إلى حد الآن؟ قد نكتفي-قصد الإجابة على هذا السؤال- بذكر موقفي كل من هيدغر وديوي. لقد أكد هذان المفكران، كل بطريقته الخاصة، على أولوية اكتشاف العالم المحيط بنا في سياق دلالاته النوعية التي تسبق كل علاقة

نظرية يمكن أن تقيّمها الذات مع هذا العالم. إلا أنّ لوكاش كان يرى بأنه لا يمكن أن يتم الأمر بمثل هذه السهولة إذ لا يكفي في رأيه وضع حالة المشاركة الملتزمة في مقابل الطبيعة، لذلك كان من اللازم، بالإضافة إلى ذلك، إثبات بأنّ التخلي عن هذا المنظور أمر لا يتوافق مع إرادة الفهم النهائي للطبيعة، بأكبر قدر ممكن من الموضوعية. لذلك فإنّ تأكيد لوكاش على مسألة الأولوية المقولاتية للاعتراف على المعرفة، فيما يخص عالم الموضوعات هو ما سمح له في آخر المطاف بإثبات بأنّ التعامل الأداتي مع الطبيعة هو أمر يصطدم فعلا مع الافتراض الأساسي لممارستنا الاجتماعية. ولا أدري كيف يمكنني عرض مثل هذه الحجة اليوم. أما بالنسبة لهيدغر وديوي فإنني أجد في واقع الأمر صعوبة للكشف عن العنصر الذي يمكن أن نؤسس عليه الأطروحة المتينة التي تقول بأنّ تموضع الطبيعة لا ينسجم- إذا صح القول- مع فكرة أولوية "العناية" (بمعناها الهيدغري) أو التجربة النوعية. وهكذا، يصح القول بأنّ الطريقة المباشرة التي اتبعها لوكاش حينما أسس مفهوم "التشيؤ"، الذي يشمل أيضا الطبيعة الخارجية، قد أخذ طابعا "منغلقا" كما يظهر لنا ذلك بكل وضوح. وإذا كان الأمر يجري على هذا النحو، يمكننا اعتبار إمكانية إقامة علاقة تفاعلية تتسم بالاعتراف، مع الحيوانات والنبات والموضوعات الأخرى، هي أمور مرغوب فيها من الناحية الأخلاقية. غير أنّ هذا الميل أو التفضيل المعياري لا يمكن أن يكون حجة لإثبات ذلك الطابع الفريد لهذا النمط من العلاقة. ويبدو لي أنّ توسيع فهم لوكاش من خلال الرجوع إلى الأطروحة القائلة بأولوية الاعتراف التذاوتي لهو أمر واعد حقا.

بذلك، يمكنني تسويغ هذا الاختيار انطلاقا من ذلك التأمل الذي أشرت إليه سالفًا، بالاستناد إلى الفكرة الأدورنية (نسبة إلى أدورنو) المتعلقة بما يسميه "المحاكاة الأصلية". فقد دافع أدورنو- كما هو معلوم- عن الفكرة القائلة بأنّ الإدراك المعرفي للعالم الموضوعي أمر مشروط بتحقيق التماهي مع الأشخاص المعترين الموجودين في محيطنا. وهذا بفضل التركيز أو التوظيف النفسي

الليبدوي للآخر "العيني". إلا أنه توصل من خلال هذه الحجة التكوينية إلى نتيجة أخرى قد تسهم ربما في توضيح النقاش الذي نحن بصدده. تأسيساً على هذا الأمر، يمكننا القول بأن الافتراض الذي يقوم عليه هذا التماهي لا يعني فقط بأن الطفل يتعلم كيف يفصل المواقف عن الموضوعات نفسها بحيث أنه يتكون لديه - بصورة تدريجية - مفهوم العالم المستقل بذاته، وإنما يعني أن منظور الشخص (المفضل) الذي يشعر الطفل بأنه مرتبط به قد تم الاحتفاظ به كذكرى لأنه يختلف عن الموضوع المحدد في غضون ذلك من الناحية الموضوعية. ويتم تحويل محاكاة الآخر "العيني" - بواسطة الطاقة الليبدوية - إلى موضوع حينما يكون هذا الأخير في واقعه المستقل مغتن بالدلالات أو المعاني الأخرى التي يخصها إياه الشخص (المفضل). لهذا السبب، يكون بمقدور الذات أن تجمع الكثير من المواقف المتعلقة بالأشخاص والآخرين، وهذا أثناء تركيزها أو توظيفها الليبدوي للموضوع نفسه، بحيث يكون واقعها الموضوعي في آخر المطاف غنياً في كثير من الجوانب. لذلك، كان أدورنو مقتنعاً بإمكانية الحديث عن "الاعتراف" فيما يخص الموضوعات غير الإنسانية، غير أن ذلك لم يكن في واقع الأمر سوى كلام بخصوص المعنى المشتق من الألفاظ والعبارات الأصلية. وأنى كان الأمر فإثنا نحترم كل الجوانب أو المظاهر الخاصة و دلالات الموضوع التي تتوقف على مواقف الأشخاص الآخرين. لذلك كان لزاماً علينا صياغة النتيجة التي توصل إليها أدورنو بأكثر حدة، بحيث تكتسي في هذه الحالة معنى الترابط الداخلي بين مجالي الأخلاق والمعرفة، أو قل بالأحرى إن الاعتراف بفردانية الأشخاص الآخرين يستوجب النظر إلى الموضوعات بالصورة التي نأخذ فيها بعين الاعتبار جميع الجوانب أو المظاهر الخاصة التي كان من الممكن أن يدركها هؤلاء الأشخاص⁽⁹⁾.

غير أن هذا الضرب من "الاتساع" المعياري قد يذهب إلى أبعد ما هو ضروري فيما يخص إعادة صياغة فكرة إمكانية "تشبيهي" الطبيعة؛ إذ يمكن تسويغ ذلك انطلاقاً من الفكر الأدورني، وهذا من دون الاستعانة بجملة من

الفرضيات التأملية فيما يخص التعامل التفاعلي مع الطبيعة. وكما أشرنا إلى ذلك سالفًا، فإنّ "تشيؤ" الإنسان معناه ضياع رفض أو إنكار الاعتراف الذي يكون سابقًا عنه. وبفضل أدورنو، يمكننا أن نضيف الآن بأنّ الاعتراف الأولي يعني أيضًا أننا "نحترم" فعلا الدلالات التي يضيفها البشرُ على الموضوعات. وإذا كان الأمر بهذا الشكل، أي إذا وجب علينا الاعتراف بالموضوعات غير الإنسانية، وهذا في الوقت الذي نعترف بالأشخاص الآخرين و بتمثلاتهم ومشاعرهم، إذ ذاك يمكننا الحديث من دون قيد أو شرط عن "التشيؤ" الكامن في الطبيعة نفسها. فأثناء تحصيل المعرفة بالموضوعات قد لا نولي اهتماما كافيا لتلك الدلالات الإضافية التي تخصها المنظورات الخاصة لغيرنا من الناس، على غرار ما هو موجود في حالة " تشيؤ" الإنسان، بحيث يظهر نوع من اللاتبصّر⁽¹⁰⁾ أثناء عملية المعرفة، فلا ندرك الحيوانات والنبات أو الأشياء إلا من خلال مماثلاتها أو مطابقتها وبصورة موضوعية، وبالتالي نجهل دلالاتها الوجودية بالنظر إلى الأشخاص الذين يحيطون بنا.

الفصل الخامس

التشيؤ الذاتي: حدود الظاهرة

لقد حاولتُ- من خلال ما أوضحتُه سابقاً- إعادة صياغة جانبين أو مظهرين لما أسماه لوكاش في كتابه **التاريخ والوعي الطبقي** بـ "التشيؤ"، وهذا انطلاقاً من نظرية الاعتراف، وهذا ما سمح لي بالتعبير مباشرة عن "التشيؤ" فيما يخص العلاقة مع الأشخاص الآخرين. لذلك، لا يمكن أن يتحدّد معنى التشيؤ إلا بصورة غير مباشرة، فيما يتعلق بالعلاقة مع الطبيعة الخارجية. أما فيما يخص العلاقة مع الأشخاص الآخرين فإنّ "التشيؤ" يأخذ معنى نسيان ما يُسمى بالاعتراف الأولي بهؤلاء الأشخاص. ويعني هذا أننا حينما نتحدث عن العالم الموضوعي، لا نأخذ بعين الاعتبار تعدّد أو تنوّع الدلالات الممكنة لهذا المفهوم، التي خصّها الأشخاص الآخرون الذين اعترفت بهم الذاتُ في السابق. وفي الحقيقة إنّ هذا الاستعمال المزدوج لمفهوم "التشيؤ" يكون ممكناً في الوقت الذي لا يمثل فيه الاعتراف افتراضاً أساسياً بخصوص معرفة الطبيعة كما هو عليه حال معرفة الناس الآخرين. هذا، وقد يكون بإمكاننا اتخاذ موقفٍ مشيئٍ للعالم الموضوعي دون أن نفقد إمكانية إدراكه، في حين لا نستطيع معرفة الأشخاص الآخرين إذا ظل الاعتراف الأولي في طي النسيان⁽¹⁾. وهكذا، فإنّ "تشيؤ" العمليات الطبيعية الخاصة بالأشياء أو بأشكال الحياة التي تخرج عن مجال الحياة الإنسانية لا يسبّب أي خلل على مستوى الافتراضات العملية التي ترتبط بالضرورة بعالمنا الاجتماعي المعاش، وهذا بخلاف ما يحدث عندما نتخذ موقفاً مشيئاً تجاه الناس الآخرين. لكن ومع ذلك، وحتى لا نصرّف النظر عن فكرة "تشيؤ" الطبيعة كلياً، كان لزاماً علينا توسيع شروط الاعتراف الخاصة بالتفاعل الإنساني لتشمل مجال علاقتنا بالعالم الطبيعي أيضاً. ومن المؤكّد أننا لا نصل إلى أي افتراض عملي بخصوص علاقتنا المعرفية بالطبيعة حينما نتخذ موقفاً موضوعياً تجاهها، لكننا نمس -ولو بصورة

غير مباشرة- الشروط غير اليبستمية (المعرفية) فيما يخص علاقتنا مع الآخرين، لأننا كثيرا ما " ننسى" الاعتراف الأولي الذي اتخذناه، من قبل، تجاه هؤلاء الأشخاص، وذلك حينما غرضنا النظر- نتيجة سلوكنا الموضوعي- عن الأبعاد الوجودية التي خصها هؤلاء الأشخاص سابقا للجانب المتعلق بمحيطهم الطبيعي. لقد سبق أن أشرنا إلى وجود نوع من "نسيان الاعتراف" من الدرجة الثانية حينما نتفحص بعض المباحث أو الموضوعات الأدورية

(نسبة إلى أدورنو) الوثيقة الصلة بهذا السياق، وبصفة خاصة في بعض فقرات كتابه الموسوم بـ "صغائر الأخلاق" Minimia Moralia .

وتجدر الإشارة إلى أنّ وليام جيمس (Williams James) قد أوضح من جانبه في دراسته المشهورة حول "اللاتبصر" الأخلاقي، بصورة مقنعة و صريحة، كيف أننا قد لا نحترم أو نهتم بالغير في الوقت الذي نتجاهل فيه المصالح "الملموسة" أو العينية المرتبطة بالأشياء التي تحيط بهم في وجودهم أو حياتهم اليومية⁽²⁾.

وفضلا عن هذا، لم يكتف لوكاش بذكر جانبيين أو مظهرين فقط وإنما أضاف مظهرًا ثالثًا بخصوص السلوك "المشيئ"؛ فبالإضافة إلى العالم الموضوعي الخاص بالظواهر الطبيعية، ميّز بين ما يسمى بعالم التجارب الداخلية والنشاطات الذهنية، وهذا العالم بدوره يمكن التطرق إليه من خلال موقف الملاحظ وليس من خلال موقف الشريك. علما أنّه (أي لوكاش) لم يبذل أي مجهود معتبر في دراسته ليصف بدقة أكثر الكيفية التي تظهر بها بنية هذا "التشيؤ الذاتي". غير أنّ إحالته النموذجية للصحفي الذي كثيرا ما يضطر إلى تكييف "ذاتيته" و"مزاجه" أو "موهبتة" مع مصالح مجموعة القراء الذين يتقدمهم دوما⁽³⁾، قد قدمت مادةً كافيةً جدا، وهذا بعد مرور خمسة وعشرين سنة تقريبا حيث أصبح أدورنو كثيرا ما يستشهد به (أي مثال الصحفي) عندما كان يتطرق إلى مسائل مماثلة⁽⁴⁾. ولكنه، في الوقت عينه، لم يوضح الأمر الذي

يخص العلاقة مع الذات المشيئة. ولا شك أنه قد بين بالمقابل كيف تتصرف هذه الذات بالنسبة لصفاتها الخاصة بمثل ما ستتصرف تجاه "الموضوع الداخلي" وفق وظيفة في موقف ما⁽⁵⁾. لكن ومع ذلك، لا يقول أدورنو أي شيء فيما يخص مسألة اتخاذ موقف ايجابي وغير متشئ فيما يتعلق بالذاتية الخاصة. هذا وإذا ما أردنا اليوم أن نحدد معنى الفكرة اللوكاشية (نسبة إلى لوكاش) بخصوص وجود مركب ثالث للتشئ، كان لزاما علينا التساؤل أولا -من خلال إتباع المنهج الذي أشرنا إليه سالفًا- ما إذا كان من الممكن الحديث عن "عالم داخلي" فيما يخص الأسبقية "الضرورية" للاعتراف؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتخذ الذات تجاه نفسها موقف الاعتراف؟

في "بداية الأمر، وفي كثير من الأحيان" كما يقول هيدغر، يمكننا وصف العلاقة مع الذات على المستوى المعرفي من خلال مفهوم "التشئ"، أو قل بالأحرى كضرب من الضلال. وعلى هذا النحو يمكننا القول بأن هناك خيارات نظرية عدة يمكن أن تجيب على هذا السؤال المطروح بصورة إيجابية؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر نظرية علاقة الموضوع لدونالد وينيكوت (Donald Winnicott) أو الأبحاث المتعلقة بعملية انفصال الطفل الصغير عن أمه، وقد أثبتت كلها أن صحة الفرد النفسية تتوقف على تلك العلاقة الخاصة بالنمط المرتبط باللعب الذي يكشفه ضمن حياته الاندفاعية الخاصة⁽⁶⁾. إن ما يتبدى عن طريق ذكر مثل هذا النمط من العلاقة مع الذات يجمع مرة أخرى جملة الخصائص التي تتدخل في تحديد موقف الاعتراف تجاه الذات نفسها⁽⁷⁾. وأنى كان الأمر، يمكننا تعزيز الأطروحة القائلة بأولية الاعتراف بخصوص العلاقة مع الذات مرة أخرى، وهذا من خلال الرجوع إلى بعض الفقرات من كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس التي لم يتم الاهتمام بها بالقدر الكافي. لقد تطرق أرسطو في هذا الكتاب إلى مسألة "الصدقة مع الذات عينها"⁽⁸⁾، ووصف الكيفية التي تتحقق بها العلاقة الايجابية مع الذات عن طريق التحكم في الاندفاعات والغرائز وجملة مؤثراتها، والتي تعتبر أيضا سندا لنمط

العلاقة التي يقيمها من يستقبل أو يواجه "حياته الداخلية" عن طريق اتخاذ موقف الاعتراف.

وفي الختام، يمكننا الإشارة إلى التحاليل الفكرية الجديدة التي قام بها بيتر بيرى (Peter Bieri) بخصوص ضرورة "تملك" إرادتنا الخاصة⁽⁹⁾، فإن لم يكن بالإمكان تحقيق حرية إرادتنا الحقيقية - كما يقول - إلا بواسطة "تملك" رغباتنا وإحساساتنا، وعدم الاكتفاء بتقبلها بشكل سلبي. إثر ذلك يمكننا تصوّر هذه العملية الفعّالة بخصوص هذا "التملك" كمخطط إجمالي لما تقتضيه العلاقة مع الذات التي تشكلت ضمن مفهوم الاعتراف. لكن، ومع ذلك، فإنّ هذه الأمثلة تفترض في الواقع أن نعرف كيف يتم استعمال مفهوم "الاعتراف" بصورة مناسبة ضمن نطاق التساؤل عن العلاقة مع الذات. ولكن رغم ذلك، فإنّ هذا المفهوم ينطبق تقليدياً على التفاعل بين الناس. أما فيما يخص العلاقة التي نقيمها مع ذواتنا فلا زال إلى حد الساعة مفهوماً غامضاً. زد على ذلك، أنّ هذه النماذج الثلاثة التي أشرت إليها سالفاً هي مثّل (Idéaux) معيارية وإيتيقية على وجه الخصوص، في حين أنّ المسألة متعلقة لدينا بإمكانية تحقيق أولوية العلاقة مع الذات "للاعتراف" من وجهة نظر الأنطولوجيا الاجتماعية. وإذا كان من الممكن توسيع مجال تطبيق مفهوم "التشيؤ" إلى الدرجة التي تخص العلاقة التي تقيمها الذات مع نفسها، كان من اللازم، أولاً وقبل كل شيء، أن نفترض شكلاً من العلاقة مع الذات "الأصلية" التي يمكن أن تسمح بوصف "التشيؤ" كانهراف ذي طابع إشكالي. ضمن هذا المنظور، يبدو لي أنه من الأنسب، عوض الاعتماد على بعض التمثيلات المتقاربة من الناحية التصوّرية، القيام بتحليل الظاهرة نفسها، وهذا حتى نعرف ما إذا كانت طريقة ارتباطنا برغباتنا ومشاعرنا قد وصفت بصورة معقولة و مقنعة من خلال مفهوم "الاعتراف". لنفحص الآن الحجج التي استند إليها موقف الخصم. فحسب الرأي السائد، يجب أن تدرس علاقة الذوات بأنفسها بالاعتماد على نموذج العلاقة التي يجب أن تقيمها هذه الذوات مع العالم. ومثل ما يتوجه انتباهنا نحو الأشياء الموجودة في

العالم- وهذا في نطاق معرفتنا المحايدة بها- فإننا نرتبط بالمثل بمشاعرنا الخاصة من خلال اتخاذنا موقف معرفي محايد تجاهها. وعلى هذا النحو نستطيع القول بأنّ الذات تتفحص نفسها حتى تسجل حدثاً ذهنياً ما في عالمها الداخلي. لذا، ليس من العبث أن يتحدث دافيد فينكلشتين David Finkelstein في دراسته الجديدة عن نموذج "تحرّوي" (Détective) ، إذ تعتبر الذات عنده كرجل تحريات، من حيث أنه يملك معرفةً متميزة فيما يخص رغباته ومشاعره لأنه يعثر عليها و"يكتشفها" من خلال عالمه الداخلي عقب تحرياته أو تحقيقاته. وبهذا المعنى تكون النوايا أو المقاصد المتطابقة مع هذه المشاعر والرغبات موجودة دائماً قبل أن تتفحص الذات نفسها، ويكفي الكشف عنها حتى تكون في متناول الشعور⁽¹⁰⁾. هذا، وقد أشرنا سلفاً، وبالتحديد في الفصل الثاني - من خلال التحاليل التي قام بها لوكاش وهيدغر وديوي، إلى أي حد تعتبر صورة الموقف المقابل للعالم الموضوعي المتميّز بالطابع المعرفي غير مقنعة، بل يمكن القول أيضاً بأنه من المستبعد نقل هذه الصورة إلى مجال العلاقة مع الذات.

هكذا، يتبدى أنّ أول صعوبة قد يواجهها تصوّر المعرفوي (Cognitivist) بخصوص العلاقة مع الذات تتمثل في ضرورة إيجاد نوع من التوازي مع المعرفة الخاصة بالموضوعات "الخارجية"، بحيث تفترض أن نعزو إلى الذات "عضوًا" خاصًا بالمعرفة الداخلية. ومهما كانت الكيفية التي تحدّد بدقة الفعل المعرفي الموجّه نحو ما هو داخلي، فإننا نكون ملزمين دوماً بافتراض وجود قدرة تمكّنا من إدراك أحوالنا الداخلية مثلما تستطيع أعضاؤنا الحسية "إدراك" الموضوعات. وفي مقابل هذه "العين الداخلية" ظهرت اعتراضات كثيرة ومقنعة، لذلك سأكتفي هنا بالإشارة إلى حجة جون سيرل (John Searle) المتعلقة بالارتداد أو التراجع إلى مالا نهاية؛ فإذا كان وعينا بأحوالنا الذهنية يتم من خلال الفعل الإدراكي الموجّه نحو حياتنا الداخلية، وجب أن يكون قوام هذا الفعل الحالة الذهنية نفسها، بحيث نحقق ذلك بفعل إدراكي من الدرجة العالية

وهذا ما سيؤدي في آخر المطاف إلى الارتداد أو التراجع إلى ما لا نهاية⁽¹¹⁾. تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليست هذه هي الصعوبة الوحيدة، المتعلقة بافتراض وجود "عضو" الإدراك الداخلي يجعل مقارنة العلاقة مع الذات بعملية المعرفة أمرا مشكوكا فيه إلى حد كبير، على اعتبار أننا قد نواجه صعوبة أخرى نابعة من افتراض وجود "عضو" داخلي يقوم على رؤية غير مستساغة البتة، بل والمضللة من الناحية الفينومولوجية فيما يخص أحوالنا الداخلية المعاشة وهذا عندما يتم تصوّر رغباتنا ومشاعرنا كموضوعات قابلة للمعرفة، في حين كان يجب أن تتصف بخصائص متميزة ونهائية، على غرار كيانات العالم الموضوعي. أضف إلى ذلك، أنه بات من الواجب أن تتعين المؤثرات والمقاصد -باعتبارها ظواهر ذهنية- دوماً بحدود مرسومة، وهذا قبل أن يتم اكتشافها بالرجوع إلى ذاتنا غير أنّ هذا التصور لا يبين لنا كيف أن مثل هذه الأحوال الذهنية -على العموم- مضمونا "منتشرا" وغامضا، بحيث يصعب رده إلى المعانيات فقط ويبدو أنّ تحديد أو تعيين رغباتنا ومشاعرنا الخاصة يقتضي وجود فاعلية إضافية قد تسمح بإضفاء دلالة واضحة على تلك الأحوال التي لا زالت غامضة وغير منتظمة. لذلك، يتبدى لنا أنّ التفكير في الذات وفق نموذج الأفعال المعرفية المتعلقة بإبراز أحوال الأشياء الموجودة أخذ طابعا إشكاليا، بل وأصبح مضللا أيضا. وفي مقابل التصوّر "المعرفوي"، يمكننا أن نشير إلى بعض الاعتراضات المتعلقة هذه المرة بالطريقة الخاصة التي تظهر بها الأحوال الذهنية. خذ مثلا مسألة الادعاء بأنّ رغباتنا ومشاعرنا لا تتحدد كثيرا بوضع معين في المكان والزمان، إلى الدرجة التي يبدو لنا أنه من الصعب مقارنتها بموضوعات محدودة أو محصورة مكانيا وزمنيا⁽¹²⁾. وحتى يتسنى لنا بلورة مفهوم "التشيؤ الذاتي" للشخص، يمكن الاكتفاء هنا بالاعتراضين السابقين. أما إذا تعدّر علينا تصوّر علاقة الإنسان بعالم الأشياء على أنها مجرد معرفة لزم عن ذلك القول بأنه من غير الممكن فهم العلاقة التي تقيمها الذات مع نفسها وفق مخطط الفهم المعرفي للأحوال الذهنية. لكن، وفي مقابل النزعة

"التحرّوية" (Détectionisme) أصبحنا نأخذ بعين الاعتبار - وهذا منذ زمن بعيد(ربما منذ نيتشه)- النموذج الذي يشدّد بقوة على أهمية البعد الفعلي لعلاقتنا مع أنفسنا. غير أنّ مثل هذا التصرّو "البنائوي" (Constructivisme) هو الآخر قد اتجه نحو وجهة تختلف كثيرا عن ما نصبو إليه فيما يتعلق بتركيزنا على أولوية علاقة الاعتراف. هذا، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ "البنائوية" (Constructivisme) أو "التقوّمومية" (أي النزعة التقوّمومية) (Constitutionnalisme) على حدّ تعبير دافيد فينكلشتين⁽¹³⁾ تعني أنّ العلاقة مع الذات التي عجز النموذج المعرفي عن تفسيرها- إذ أننا نتحدث بثقة وبمطلق الحق عن أحوالنا الذهنية من دون أن تكون لدينا معرفة يقينية عن مضمونها- والشبيهة بالمعرفة التي تقصد الموضوعات التي يمكن ملاحظتها، وهذا انطلاقا من هذا اللاتماثل.

لقد وصلت "التقوّمومية" إلى نتيجة مفادها القول بأنّه من الضروري أن تشتمل هذه الأحوال على كيانات نسهم بأنفسنا ايجابيا في تكوينها. وفي اللحظة التي نصوغ فيها بعض المقاصد أمام المخاطبين، نقرّر في الوقت نفسه إيجادها في أنفسنا. هذا، وبإمكاننا القضاء على الغموض الذي يميزنا انطلاقا من "التحقيق" البنائوي حينما نرتبط بأحوالنا الذهنية، كلما أعطيناها مضمونا ما ووفق قرار مفاجئ يتم التعبير عنه بواسطة المنطوق اللغوي. وإذا قارنا هذه المقاربة بالتصرّو "المعرفوي" نستطيع القول بأنّ ميزة هذه المقاربة أنها لا تفترض وجود قدرة داخلية لإدراك أحوالنا الداخلية المماثلة للموضوعات، حيث تعتبر الرغبات والمشاعر من دون القيام بإجراء آخر، نتيجة حرية الاختيار، وبالصورة التي تكون فيها هذه الرغبات والمشاعر تابعة كلياً للذات. هكذا، يتبدى لنا أنّ الملاحظة الأخيرة كافية للقول بأنّ "البنائوية" قد فسّرت المسألة بشكل أسوأ من تفسير النزعة "التحرّوية"، فالفكرة القائلة بأنّ العلاقة مع الذات تتوقف على الأفعال الإدراكية أو المعرفية الموجهة نحو ما هو داخلي تصطدم لا محالة

بالطابع غير الموضوعي لأحوالنا الداخلية. والحق أن التصور البنائوي يتعارض من جهته مع هذه الأحوال التي تفرض نفسها علينا، والتي تبقى مستعصية علينا. هذا وليست مشاعرنا "المرنة" كافية حتى نخصّها - بفعل التسمية- بميزات إمبيرقية محدّدة. ولو نظرنا إلى الأمر نظرة فينومنولوجية لتبدى لنا في كثير من الأحيان بأنّ أحوالنا الذهنية ما هي سوى مشاعر ورغبات ومقاصد تتقوّم بها انفعالاتنا وهذا قبل أن نكتسب إثر ذلك الفضاء اللازم للقيام بنشاطنا التأويلي⁽¹⁴⁾. ويبدو لي جليا أنّ هذا التحديد الخاص بالمشاعر هو ما تنكره أو تنفيه "البنائوية" حينما تنسب للذات قدرة غير محدودة للتعين أو التخصيص الذاتي. ولذلك، نستطيع القول بأنّ ألفتنا تجاه أحوالنا الذهنية ترجع إلى كونها صادرة منا يصطدم في واقع الأمر مع عملية التحديد التي تميزها. وإذا كانت لدينا فعلا قدرة على "التصرف" في مشاعرنا فهذا ليس مانعا لتبقى هذه الأخيرة محدودة بالطابع الانفعالي الذي تنعطي به. لكن، ومع ذلك، لا يجب أن يؤدي بنا هذا الإصرار على الطابع الانفعالي الذي يميّز علاقتنا بأنفسنا إلى النموذج "المعرفوي"، أو إلى ذلك التصور الذي يرى بأنّ مشاعرنا هي مجرد موضوعات مستقلة بذاتها. والمستفاد من "البنائوية" أنّ الأحوال الداخلية ليست مستقلة عن وعينا بها أو عن طريقة التعبير عنها فالألم موجود طالما بقيت الذات المعنية تشعر به، ولا تشعر برغبة ما إلا إذا استطاعت التعبير عنها في كثير من الأحيان بالكيفية التي تناسبها. من هنا، نستطيع القول بأنّ خطأ "البنائوية" يتمثل في اعتبار هذه الشروط الأساسية الخاصة بعلاقة الذات بأحوالها المعاشة و كأنها آليات إنتاج فعلية أو حقيقية، وكأنّ الشعور بالألم هو الذي أوجدها، أو أنّ التعبير اللغوي عن رغباتنا كاف لحدوثها، وما دام أننا لا نعبر إلا عن شيء ما (التشديد من المؤلف)، أو أننا نولي هذا الشيء اهتماما ما فهذا أمر كاف لإثبات هشاشة النتيجة التي استخلصتها "البنائوية" من المقدمات التي انطلقت منها، وهذا رغم صحة هذه المقدمات. فمن دون الاندفاع الذي يسببه لنا ذلك الشعور الانفعالي أن لا يكون لدينا الاهتمام الكافي ولا نبحت عن الكلمات

والألفاظ المناسبة، غير أنَّ هذا لا يعني أننا- وقصد تفسير أصل هذا الاندفاع- نقحم نوعاً من الكائنات الخالية من كل افتراض تصوّري، بالصورة التي تؤثر فينا من خلال أثر طبيعي أولي تم الاحتفاظ به. وإذا كانت لدينا، في أغلب الأحيان بعض الألفة تجاه رغباتنا ومشاعرنا فذلك لأنه سبق وأن تعلمنا -بفضل التنشئة الاجتماعية- النظر إليها باعتبارها مكونات داخلية للعالم المعيش (Le monde vécu) والمحدودة لغوياً. لكننا قد نُفاجأ أحياناً بتلك الأحوال الذهنية التي تبدو لنا غريبة تماماً أو غامضة، مادام أنَّ عناصر ما قبل مرحلة التنشئة الاجتماعية اللغوية التي تقابلها أو تطابقها غائبة. لكن، حتى بالنسبة لهذه الحالات المتعلقة بنقص الألفة المنتظمة أو فيما يخص نزع طابع الترميز السابق⁽¹⁵⁾، يمكننا أن نتخذ في مقابل هذا الشعور موقفاً سيسمح لنا بتفسيره وصياغته من خلال مقارنة بعده الغيري بما ينبغي أن ينطوي في أفق الألفة، والتفكير في العلاقة مع الذات وفق هذا النموذج. إذ ذاك يمكن أن يظهر اتجاه ثالث بين النزعتين "التحرّوية" و"البنائية" المتمثل في الاتجاه "التعبيري" (Expressiviste)، الذي يعتبر أحوالنا الذهنية موضوعات غير مبنية بواسطة التعبيرات اللغوية وإنما يتم صياغتها أو تكوينها على ما هو مألوف لدينا⁽¹⁶⁾. بهذا المعنى فإنَّ الذات التي تستند إلى نفسها فيما يخص هذا النمط الأصلي، يجب أن تعتبر مشاعرها ورغباتها الخاصة أمراً جديراً بأن يعبر عنه. لذلك كان من اللازم التنويه بأهمية الاعتراف الأولي.

غير أنَّ هذا الشكل من الاعتراف لا يتعلق بالشريك في عملية التفاعل الذي يجب أن يقبل كشخص قبل أن يكون أي شكل من أشكال الفعل التواصلية معه ممكناً. إنَّ الأمر هنا مرتبطٌ بالأحرى بشعور الذات بنوع من الاعتراف، وذلك حتى تستطيع هذه الأخيرة إدراك أحوالها الداخلية ضمن التواصل المعبر. أما إذا لم تشعر برغباتها ومشاعرها الخاصة قصد التعبير عنها، حينئذ لا يمكنها أن تدرك أحوالها الداخلية كـ "شيء" يجب الاحتفاظ به ضمن العلاقة مع الذات. وإلى عهد غير بعيد، غالباً ما وُصف هذا النوع من الاعتراف بالذات من خلال علاقته

بالمفهمة الهيدغيرية أي ك "عناية بالذات"⁽¹⁷⁾. وهذا يعني أنّ الذات تتخذ في أول الأمر موقف الانشغال الملتزم، على غرار ما نلمس ذلك لدى هيدغر، فيما يخص علاقتنا بالأشياء وبغيرنا من الناس. أما إذا لم يكن لمثل هذه العلاقة من "العناية بالذات" قيمة إيتيقية (Ethique) أكثر مما تعبّر عنه أحقية الاحتفاظ برغباتنا ومشاعرنا، فسيتبين حينها بأنه أمر مماثل للموقف الذي اعتبره اعترافا بالذات. وحتى نستطيع الدخول في علاقة مع الذات بصورة معبرة، يجب أن تقبل الذات نفسها إلى الدرجة التي تتأمل وتعبّر فيها عن أحوالها النفسية المعاشة⁽¹⁸⁾.

إنّ توظيف مثل هذا الأسلوب في تحديد مفهوم الاعتراف بالذات يطابق كثيرا ما يسميه هاري فرانكفورت (Harry Frankfurt) "حب الذات"⁽¹⁹⁾. من هنا سافترض - مثله - وجود نوع من العلاقة مع الذات التي نتماهى فيها مع رغباتنا وغاياتنا أو نقبلها بالكيفية التي تبقى فيها الحركة التي تدفعنا إلى البحث عن مغزى الغايات الأساسية والأصلية أو ما دون ذلك يقظة دوما. والحال أنّ ما اعتبره موقفا "معبرا"، الذي نتخذه تجاه أنفسنا ونحن نكتشف ذواتنا، يتعارض من دون شك مع ما ذهب إليه هاري فرانكفورت، غير أنني متأكد بأنّ هذا النمط من الاعتراف بالذات لهو أمر مسلمّ به من قبل فرويد في نظريته التحليلية النفسية (الخاصة بالتحليل النفسي)، وكأنّ الأمر عنده متعلق بالموقف الذي يختزل فيه الإنسان إلى نفسه.

إلى حد الآن، لم يتعلق الأمر - فيما يخصّ موقفي النزعتين "التحرورية" و"البنائية" - إلا بمناقشة طريقتين فاشلتين في دراسة العلاقة مع الذات. فالفكرة التي مفادها القول بأنّ معرفة مشاعرنا يتم بواسطة ما يسمى بالأوصاف الذاتية قد عجزت في واقع الأمر عن إبراز طبيعة العلاقة الشخصية التي نقيمها مع الذات. لكن لا مانع لدينا من القول بأنّ هذين النموذجين يصفان فعلا الكيفية التي يمكن أن تتعرض فيها العلاقة مع الذات إلى الفشل والإخفاق انطلاقا من منظور يمكن أن نسميه ربما بـ "نقد الايدولوجيا". إننا نعتبر أنّ كلّ من "التحرورية"

و"البنائوية" طريقتين مناسبتين لوصف -لا النمط الأصلي للعلاقة مع الذات- ولكن لتلك الأنماط الناقصة أو "الهزيلة" التي ترتبط من خلالها بحياتنا الداخلية الخاصة. وعلى ضوء ذلك يسهل علينا معرفة الكيفية التي تصف بها النزعة "التحرّوية" العلاقة مع الذات باعتبارها عملية معرفية.

والمستفاد من هذا الأمر، أنّ تمثّل المرء نفسه كشخص يعتبر رغباته الخاصة ثابتة، يمكن معرفتها وملاحظتها هو أمر لا يحدث إلا عندما نريد أن نخضع أو نمثّل لنمط اجتماعي ما، وهذا ما تقترحه النزعة "التحرّوية" بشكل غير مقصود ومحكم. والحق أنّ هذا التحليل ينطبق على النزعة "البنائوية" أيضا، بحيث يمكننا أن نعتبر نموذجهما الوصفي كمخطط إجمالي للنمط الاجتماعي المتعلق بالأشخاص الذين تكون لديهم تمثيلات وهمية بخصوص المشاعر والرغبات التي خصها إياهم الغير بحكم الاعتبارات النفعية، وهي مشاعر ورغبات خاصة بهم أيضا. إنّ هذين المثالين يوضحان أمرا هاما، إذ من الممكن أن نتمثّل أنفسنا عن طريق أشكال السلوك المتعلقة بنا، والمتطابقة في الوقت نفسه مع مخططات النزعتين "التحرّوية" و"البنائوية". ففي الحالة الأولى، ترتبط الذات بأحوالها الذهنية كارتباطها بالمعطى الثابت، أما في الحالة الثانية، تعتبر هذه الحالات كحالات يجب إنشاؤها، بحيث لا يُنظر إليها كشيء يمكن التصرف فيه حسب ما يقتضيه السياق، وبالتالي يقوم الترابط بظاهرة "التشيؤ الذاتي" (Autoréification) بكل وضوح. أضف إلى ذلك أنّ أشكال العلاقة مع الذات التي تطرقت إليها النزعتان "التحرّوية" و"البنائوية" متطابقة على التوالي مع تلك الأنماط الخاصة من "تشيؤ" الذات، وذلك لأنه - وفي الحالتين معا- يتم فهم الأحوال الداخلية المعاشة انطلاقا من نموذج الموضوعات المعطاة باعتبارها "أشياء". أما في ما يخص أمر الاختلاف القائم بينهما، فإنه يمكن أن نجده -في الحالة الأولى- على مستوى المشاعر الخاصة المعاشة من "الداخل" كموضوعات محدّدة والمثبتة بصورة نهائية، والتي يجب اكتشافها. أما في الحالة الثانية تعتبرها الذات كشيء يجب إنشاؤه أداتيا.

والمرتّب عمّا تقدم، أنّه أصبح من المناسب القول -على غرار ما ذهب إليه
لوكاش- بإمكانية وجود ما يُسمى بـ "التشيؤ الذاتي"، وهذا إذا كنا نعني من الآن
فصاعداً، مختلف الأساليب والطرق المستعملة في عملية التعرّف على مشاعرنا ورغباتنا
الخاصة انطلاقاً من نموذج الكيانات الشيعية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ أدب عصرنا
هذا يعج بالشخصيات الإنسانية التي تُوصف كسجينة للملاحظة الذاتية، أو التي
تعمل كل ما بوسعها لصنع حوافز للفعل والحاجات المتكيفة من الناحية
الإستراتيجية⁽²⁰⁾.

والحقّ أنّ هذه النزعة تواكب في واقع الأمر ذلك الانهيار أو السقوط التدريجي
للثقافة التحليلنفسية (Psychanalytique) التي كانت تزوّد سابقا الناس بجملة
الوسائل التي قد تسمح لهم باكتشاف ذواتهم قصد التعبير عن غايات تعثرت اليوم
وعرفت تراجعاً كبيراً، ولا يتوقف الأمر على ملاحظتها أو استخدامها⁽²¹⁾. واضحٌ إذن أنّ
السبب الذي يقف وراء هذا النزوع إلى "التشيؤ الذاتي" يتمثل في ما أسميناه سابقاً بـ
نسيان الاعتراف". فمن خلال العلاقة مع الذات يمكن أن تنتعش الأنماط المتطابقة مع
الملاحظة حينما تشرع الذوات في نسيان بأنّ رغباتها ومشاعرها جديرة فعلاً بأن يعبرَ
عنها، بل وبتملكها أيضاً. وبهذا المعنى، فإنّ تشيؤ الذات والأشخاص الآخرين أيضاً قد
يكون نتيجة لقلّة الاهتمام بأولوية الاعتراف. وبمثل ما يغرب عن بالنا في الحالة الأولى
أننا اعترفنا دوماً بالآخرين، ممثّل ما نميل في الحالة الثانية إلى نسيان اعترافنا بأنفسنا
أيضاً، ما دام أننا قد وصلنا إلى ما نحن عليه الآن بهذه الكيفية. ولكي نفهم ما معنى
أن تكون لدينا رغبات أو غايات ما وجب بدء الشعور بها باعتبارها جانباً أو جزءاً من
ذاتنا الجديرة بالقبول، كشيء معقول بالنسبة إلينا ولشركائنا في عمليات التفاعل.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأولوية التي يجب أن تكون للاعتراف بالذات ليست ذات
طابع كوني فقط، مثلما هو عليه الحال بخصوص الاعتراف بالآخرين.

أما فيما يخص البنية الأولية لعلاقة الاعتراف مع الذات، فيمكن الإشارة ثانية إلى جانبين أو مظهرين قد يكملان المخطط الإجمالي الذي أشرت إليه بداية الفصل، وهذا انطلاقاً من مفاهيم نظرية أخرى. فعندما تحدث وينيكوت (Winnicott) عن الاكتشاف الخلاق اللعبي (المتعلق باللعب) بخصوص حاجات الفرد، وعندما تحدث أرسطو أيضاً عن ما كان يسميه بالصدقة مع الذات، أو ما أشار إليه بيتر بيرى (Peter Bieri) بخصوص "تملك" المرء لرغباته الخاصة فإن الأمر متعلق هنا بجوانب إضافية لهذا النمط من الاعتراف حيث تقصد الذوات أنفسها، وهذا بمقدار ما يجب عليها أن تدرك وتفهم أحوالها الداخلية الخاصة، باعتبارها جانباً من الذات، بحيث يمكن التعبير عنها لغوياً وتقويمها أيضاً. وحتى إذا تم نسيان أو إهمال أو تجاهل هذا المفهوم الأولي للذات، يمكن أن ينشأ فضاء مناسب يخص أشكال العلاقة مع الذات، التي يمكن اعتبارها "تشيؤات" (Des réifications) للذات. هذا، وقد تطرقنا إلى تجربة الرغبات والمشاعر الخاصة بالاستناد إلى نموذج الموضوع-الشيء الذي يمكن أن يكون ملاحظاً بصورة سلبية أو منتج بصورة ايجابية

الفصل السادس

المصادر الاجتماعية للتشيو

لقد سبق لي، من خلال المسار الذي سلكته، أن تابعت الظاهرة الاجتماعية للتشيو في مختلف الأبعاد-التداولية،الموضوعية والذاتية- وهذا إلى غاية ما أسميته بـ " نسيان الاعتراف"، لكن ومع ذلك، يبدو لي أنني أهملت الجانب الرئيسي من تحليل غيورغ لوكاش، بحيث كانت كل تعليقاته منصبة على الملاحظة كسلوك شائع في حياة العامل، وفيما يخص العلاقة مع الطبيعة، وحتى فيما يخص العلاقات الاجتماعية، تلتقي ضمن الأطروحة المتعلقة بنظرية المجتمع. وهي أطروحة مفادها القول بأنّ تعميم التبادل التجاري في المرحلة الرأسمالية يعتبر العامل الوحيد لبروز ظاهرة التشيو. والحال، أنه بمجرد ما تشعر الذوات بأنها مضطرة للقيام بالتفاعلات الاجتماعية ضمن الشكل المهيمن للتبادل الاقتصادي للبضائع، سرعان ما تدرك هذه الذوات نفسها وشركائها في التفاعل، وتبادل المنافع من خلال نموذج الموضوعات بحيث ترتبط بالعالم المحيط بها انطلاقاً من الملاحظة لا غير. بيد أنه من الصعوبة بمكان توجيه اعتراض وحيد ومركزي لهذه الأطروحة المتماسكة ما دام أنّ العناصر التي تؤلفها يمكن أن تطرح إشكاليات كثيرة، علماً أن الاستناد إلى القول بأنّ تشيو الناس الآخرين لا يحدث إلا إذا تم نسيان الاعتراف الأولي بهم كأشخاص، وهذا ما يؤكد لنا هشاشة التكافؤ الذي أقامه لوكاش بين تبادل المنافع والتشيو. وذلك لأنه من المفروض أن يحتفظ الشريك في عملية التفاعل -أثناء عملية التبادل الاقتصادي- بوضعه أو مكانته كشخص بالمعنى القانوني للكلمة، ومع ذلك، استطاع لوكاش رسم حدود المهام التي تمثل تحدياً أساسياً أمام كل تحليل لعمليات التشيو.هذا، وإذا تعذّر علينا رد الاتجاه نحو المواقف المشيئة إلى مجرد عمليات خاصة بالتطور الروحي أو الثقافي، أصبح من الضروري- في هذه الحالة- تعيين البنيات أو الممارسات الاجتماعية التي تدعو إلى مثل هذا الاتجاه. وفي ختام هذه الدراسة، سأتطرق إلى بعض الملاحظات الأولية، وهذا من خلال عرض ثلاثة مواقف مختلفة، ضمن

ما يُسمى بـ "علم أسباب الأمراض الاجتماعية" (étologie sociale) للتشيؤ (مارثا نوسباوم) Martha Nussbaum. ولتحقيق هذا الغرض سأستندُ إلى بعض الفرضيات التي لعبت دوراً أساسياً في تفكيري بخصوص بيان الأسباب الممكنة لنسيان التشيؤ تجاه الأشخاص الآخرين.

(1) لقد وصف لوكاش الأثر المرتب عن مجتمع السوق الرأسمالي، بحيث يؤدي هذا الأخير، وبصورة آلية، إلى تعميم المواقف المشيئة من خلال الأبعاد الثلاثة (التداوتي، الموضوعي والذاتي) إلى الدرجة التي تصل فيها الذواتُ إلى تشيؤ ذاتها، بل والعالم الطبيعي والناس الآخرين أيضاً. ويمكن تفسير هذا الطابع الشمولي بسلسلة من الأخطاء التصورية والتجريبية. ولا أود التطرق هنا إلا لما له علاقة بالموضوع، الذي أنا بصدد البحث فيه. هذا، ويجب أن نسجل بدءاً، على المستوى التصوري، بأن لوكاش كان يميل بصورة إشكالية للغاية إلى افتراض وجود تكافؤ أو تعادل بين عملية إزاحة الطابع الشخصي للعلاقات الاجتماعية وعملية التشيؤ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن غيورغ زيمل (Georges Simmel) قد حاول من جهته أن يفهم في كتابه الموسوم بـ **فلسفة المال** كيف يمكن أن يؤدي تزايد التفاعلات التي تتم بفعل توططات السوق في الوقت نفسه إلى عدم الاكتراث المتفاقم تجاه شركاء عملية التفاعل⁽¹⁾. لقد أراد زيمل أن يبين لنا كيف تفقدُ الخصائص المميزة للغير دلالتها التواصلية في الوقت الذي يتم اختزالها في وضع المشارك، وهذا ضمن الفعل التبادلي الذي يتوسطه المال. أما لوكاش فقد وضع على صعيد واحد عملية "التشيؤ" التي حلّ لها زيمل مع وقوع "التشيؤ الاجتماعي". لكن من غير أن يوضح لنا الاختلاف المركزي الموجود بين الظاهرتين، كما أكد ذلك زيمل⁽²⁾ ضمن العلاقة الاجتماعية التي "فقدت" طابعها الشخصي بسبب التبادل النقدي (أي الخاص بالعملية أو النقد) بحيث يجب أن يبقى الآخر حاضراً، باعتباره حاملاً للخصائص أو الصفات التي تميز الأشخاص عموماً، قصد اعتبار الآخر كشريك موثوق فيه في عملية التبادل. في

حين أنَّ تشيؤ شخص آخر معناه أننا ننكر أو ننفي عنه الطابع الإنساني. وهكذا، فإنَّ إزالة الطابع الشخصي عن العلاقات الاجتماعية تفترض الاعتراف الأولي بالآخر الذي فقد شخصيته الإنسانية، في حين أنَّ قوام "التشيؤ" هو نسيان هذا المعطى الأولي. وفي هذه الحالة، يمكن الجزم بأنَّ عملية "التشيؤ" تختلف جوهرياً عن العملية الشاملة المتعلقة بتشّيؤ العلاقات الاجتماعية التي وصفها زميل، والتي تعتبر في رأيه الثمن الذي يجب دفعه مقابل تزايد الحريات السلبية. وهذا بالنظر إلى توسع علاقات التبادل الاقتصادية. غير أننا قد نجد -بالإضافة إلى الطابع الإشكالي الذي يطرح بخصوص التكافؤ الموجود بين استبعاد الطابع الشخصي والتشيؤ- نزعة أخرى في النسق المقولاتي للوكاش تفترض وجود نوع من الوحدة الأساسية بين مختلف أبعاد التشيؤ. وبقدر ما عمل لوكاش على التمييز بين الجوانب أو المظاهر الثلاثة التي أشرت إليها سابقاً، أي حينما ميّز بين تشيؤ الأشخاص الآخرين والموضوعات والذات نفسها، بقدر ما بدا بالطبع أنه كان يفترض إلى جانب ذلك أنَّ كل شكل من هذه الأشكال يؤدي بالضرورة إلى الشكّلين الآخرين. والمستفاد من هذا الأمر، أنَّ مسألة التفاعلات المتبادلة التي تحدث في رأيه بين هذه الأشكال الثلاثة ليست ذات طابع تجريبي وإما هي بالأحرى ناتجة عن ضرورة تصوّرية. وفي مقابل هذا الموقف، أشرنا من خلال تحليلنا -وإن بصورة غير مباشرة- إلى وجود ارتباط ضروري بين هذه الجوانب أو المظاهر المختلفة للتشيؤ. وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنَّ مثل هذا الترابط قد يوجد عندما يتعلق الأمر بتشّيؤ العالم الموضوعي الذي ينشأ أثناء نسيان الاعتراف الذي يستهدف الناس الآخرين (انظر ص 57 - 60).

والحقُّ أنَّ التشيؤ التداوتي والتشيؤ الذاتي لا يتضمن أحدهما الآخر بالضرورة. إنَّ معرفة ما إذا كان تشيؤ الناس الآخرين يؤدي بالفعل إلى ظهور شكل محدد من التشيؤ الذاتي، أو على العكس من ذلك، ما إذا كان التشيؤ الذاتي ملازماً دوماً لتشّيؤ الأشخاص الآخرين، هي مسألة تكتسي أهمية بالغة، غير أننا لا نستطيع الإجابة عنها في الحال. وعلى أية حال، كان من الضروري تقديم

تحليلات إضافية حتى يتبين لنا طرح مثل هذه العلاقات التضمينية. غير أن هناك مشكل آخر خاص بعلم أسباب الأمراض الاجتماعية للوكاش، لكنه غير متعلق بقراراته الأولية التي يغلب عليها الطابع المقولاتي، وإنما بتلك القرارات التجريبية أو الموضوعاتية. هذا، وانطلاقاً من كارل ماركس (Karl Marx) وبالتحديد من أطروحته حول علاقة البنية التحتية بالبنية الفوقية، ذهب لوكاش إلى القول بأنّ للمجال الاقتصادي إمكانية تحديد أو صياغة الثقافة، وبأنّ للظواهر الاقتصادية أيضاً تأثيرها المباشر على سائر حياة المجتمع. لذلك كان من البديهي -في رأيه- أن تتغلغل ظواهر التشيؤ- والتي اعتبرها في الأصل وبصورة مناسبة، خاصة بالتبادل التجاري الرأسمالي- في كل مجالات الحياة الاجتماعية. ولا شك أنّ تفسير هذه النزعة الشاملة تكمن بجلاء في القول بأنّ الرأسمالية قد شملت المجتمع كله. غير أنه، وفيما يخص الأسرة أو الفضاء العمومي السياسي أو علاقة الآباء بأبنائهم، أو فيما يخص الثقافة وأوقات الفراغ أيضاً، لم يكلف لوكاش نفسه البرهنة على أنّ مثل هذا "الاستعمار" (Colonisation) ينتج فعلاً انطلاقاً من مبادئ السوق الرأسمالي. ضمن هذا السياق أمكننا القول بوجود نوع من التعسف بخصوص الطابع الشمولي للتشيؤ المؤسّس من الناحية الاقتصادية. إنّ فكرة لوكاش تتسم لا محالة بطابع إشكالي لأنها تقوم على مطابقة هذا التشيؤ مع عملية إزالة الطابع الشخصي. فضلاً عن ذلك، يمكن أن ترتبط الأسبقية التي أعطاها لوكاش للمجال الاقتصادي بمشكلة أخرى، وهي في هذه المرة ذات طابع موضوعاتي وهذا ما يتضح لنا من خلال التفسير الاجتماعي قدمه لوكاش لمفهوم التشيؤ. وهكذا، وحينما نقرأ كتابه **التاريخ والوعي الطبقي** - اليوم ، وهذا بعد مرور ثمانين سنة تقريباً من صدور هذا الكتاب ، سنكتشف بنوع من الدهشة أو الذهول أنّ لوكاش لم يبحث في ظواهر التشيؤ إلا من خلال ربطها بعمليات التبادل . وكل ما كان يشهد منذ ذلك العصر على السلوك التشيئي ، على غرار مختلف الأشكال غير الإنسانية والبهيمية التي اقترنت بالعنصرية أو المتاجرة

(غير المشروعة) بالبشر⁽³⁾، التي لم تحض باهتمام لوكاش. غير أنَّ تجاهل هذا الصنف الكامل من ظواهر "التشيؤ" لم يكن في حقيقة الأمر نتيجة الصدفة بحيث لم يهتم بها لوكاش بالقدر الكافي أو لم ينتبه لأهميتها، وإنما نتيجة "زيغ" نسقي أو منظم، بحيث يمكن تفسيره بالفكرة (وهي فكرة مسبقة) القائلة بأنَّ الضغوط الاقتصادية وحدها هي التي تؤدي في آخر المطاف إلى إنكار المميزات أو الصفات الخاصة بالإنسان. لهذا السبب لم يهتم لوكاش بتأثير القنوات الإيديولوجية التي تقضي على الطابع الإنساني لجماعات بكاملها أو تحوّلها إلى "أشياء". لذلك، فإنَّ اهتمامه المفرط بآثار التبادل الرأسمالي لم يسمح له بفهم المصادر الاجتماعية الأخرى لظاهرة التشيؤ.

وهكذا، يتبدى لنا أنَّ هذه المشكلات الأربعة كافية اليوم لكي نتخلى اليوم عن الإطار السوسيولوجي التأويلي للتحليل اللوكاشي لمفهوم التشيؤ. ولا ريب أنَّ لوكاش كان يهدف إلى لفت الانتباه إلى الآثار المترتبة عن ظاهرة التشيؤ والتي يمكن أن يتسم بها التوسع المؤسسي للتبادل التجاري الرأسمالي، لهذا السبب كان يسعى دوماً لبيان كيف أنَّ نسيان مشاركتنا الملتزمة واعترافنا الأولي بالغير هو الثمن الذي يجب أن ندفعه حينما نعتبر الغير مجرد بضائع. والملاحظ أنَّ مقارنته كانت في الحقيقة موجهة أكثر-من الناحية التصورية والموضوعاتية أيضاً- إلى افتراض وجود تطابق بين التبادل التجاري والتشيؤ حتى تسمح هذه المقاربة بالتأسيس النظري للتحليل الشامل والمميز.

(2) لقد بينتُ إلى حد الآن ما هي المراحل الأولى الضرورية للبناء على قاعدة أخرى مغايرة لعلم أسباب الأمراض الاجتماعية للتشيؤ. وإذا كانت نواة كل تشيؤ قائمة على ما يُسمى بـ "نسيان الاعتراف" تطلب الأمر حينئذ البحث عن أسبابها الاجتماعية في الممارسات أو الآليات التي يمكن أن تحقق وتدعم هذا النسيان بصورة منظمة. ضمن هذا السياق ستُطرح مشكلةٌ أخرى وهي أنَّ تشيؤ أناس آخرين والتشيؤ الذاتي لا يحدثان بالضرورة في آن واحد. لكن، ومع ذلك يمكن

تفسير هاتين الظاهرتين بأسباب مختلفة وكثيرة. وعلى الرغم أن الأمر متعلق دائماً-من خلال هذين الشكلين- بنسيان الاعتراف، فإن طابعهما الخاص مختلف إلى درجة أنهما قد يتميزان بصورة جلية فيما يخص المصدر الاجتماعي وبالكيفية التي يستمدان بها من هذا الأصل. لذلك، وحتى أتمكن من القيام بوصف دقيق لأسباب التعبير الاجتماعي الممكنة له، سأميزُ بين نوعين من التشيؤ.

هذا، وقد بيّنتُ سابقاً (انظر الفصل الرابع) بأنه لا يمكن أن يتخذ الناسُ موقفاً مشيئاً تجاه الأشخاص الآخرين (أو مجموعة من الأشخاص) إلا من خلال قطع صلتهم بالاعتراف الأولي. ويمكننا تفسير ذلك بسببين؛ فإما أنهم مشاركون في الممارسة الاجتماعية التي تصبح فيها ملاحظة الغير غاية في ذاتها، إلى الدرجة التي يزول فيها كل وعي بالعلاقة الاجتماعية الأولية. أو ينقادون في نشاطاتهم لنظام من القنوات التي ينجر عنها إنكار هذا الاعتراف الأصلي. والحق أنه وفي الحالتين، ما كان حاضراً في البدء بشكل حدسي سرعان ما يتم نسيانه. غير أن القيام بشيء من الممارسة يمكن أن يفسر هذا الوضع المتعلق بالحالة الأولى فقط. لكنها في الحالة الثانية هي نتيجة لاختيار رؤية خاصة للعالم أو لإيديولوجيا معينة. وهكذا، واستناداً إلى الحالة الثانية، بإمكاننا القول بأن التشيؤ مشتق، على شكل هيئة أو نظام القنوات المشيئية. إن قوة الإنكار هي ثمرة إيديولوجيا خاصة وليست نتيجة ممارسة محددة.

ولا يتعلق الأمر سوى بالحالة الأولى-أي بظهور حالة التشيئية إثر ممارسة أحادية الجانب- التي كان يقصدها لوكاش حينما وصف التبادل التجاري الرأسمالي باعتباره العامل الاجتماعي الوحيد لكل أشكال التشيؤ. وبهذه الطريقة، والحق يقال، لم يكتف لوكاش بتجاهل الاختلاف الموجود بين إزالة الطابع الشخصي والتشيؤ، بل إنّه، وبالإضافة إلى ذلك، لم يدرك بأنّ في عملية التبادل الاقتصادي، قد يحمي التشريع القانوني أيضاً المشاركين من الحالة المشيئية لأنه، مادام أنه من الممكن أن يعتبر شخص ما من خلال تأويل (الإعلاء إلى أقصى درجة) المنفعة

الفردية. علماً أنَّ التزامه القانوني بواسطة العقد الذي يحدّد عملية التبادل يمكن أن يكون ضماناً لاعتبار خصائصه أو مميزاته الفردية بالكيفية المتعلقة بالتأكيد بالحد الأدنى فقط، ولكنها قد تتضمن جملة من الضغوط الحقيقية⁽⁴⁾ لأنه يعتبر المؤسسة القانونية الحديثة نفسها سلبية تلك النزعات التي تميل إلى التشيؤ الخاص بالنظام الاقتصادي الرأسمالي. ولم يستطع لو كاش أن يقدّر بدقة الوظيفة الوقائية للقانون الذي يعتبر في نهاية الأمر تعبيراً ناقصاً أو ضعيفاً، لكنه أكثر فاعلية كذلك من الاعتراف الأولي⁽⁵⁾. أضف إلى ذلك أنَّ هذه الحالة تنبهنها - بنوع من المفارقة - إلى أنَّ إمكانية بلوغ موقف مشيئ تزداد دوماً حينما لا تكون الممارسة "الملاحظة" مرتبطة بضمانات الاعتراف الأدنى الذي يحمله القانون. وحيثما استقلت تلك الممارسات التي تكتفي بملاحظة الناس أو وصف وجودهم بنوع من "البرودة"، أو اعتبارهم عوامل بمعزل عن سياق العالم المعيش الذي ينتمون إليه، دون إدراجهم في إطار العلاقات القانونية بحيث يتم تجاهل الاعتراف الأولي الذي يعتبر نواة لكل تشيؤ تداوي. إنَّ "شبح" التطورات الاجتماعية التي تعكس اليوم مثل هذه الاتجاهات إلى التشيؤ توسعت إلى كل ما أفرغ تدريباً عقد العمل من جوهره القانوني⁽⁶⁾ إلى غاية تطوّر الممارسة التي تعتبر المواهب الفكرية للطفل موضوعاً للبحث الوراثي والاستخدام⁽⁷⁾، ففي كلتا الحالتين نكون مهددين بانتهيار الموانع التي تمت مأسستها، والتي كانت حائلاً أمام إنكار التجربة الأولى للاعتراف، وإن حدث واتجهت أنساق الاقتناع (الإيديولوجية) إلى تحديد الأنماط المشيئة لمجموع الأشخاص بصورة واضحة، فإنه يصعب علينا القول بأنه من باب أولى تحديد العلاقة الموجودة بين الممارسة الاجتماعية و"التشيؤ التداوي". ومن المؤكد، أنه يكفي في هذه الحالة أن تعتنق مثل هذه الإيديولوجيات ليصل في آخر المطاف إلى إنكار الاعتراف الأولي. لذلك كان لزاماً علينا تصوّر هذه الظاهرة الاجتماعية بالكيفية التالية: تحت تأثير النمذجات (خلق النماذج) المشيئة (الخاصة بالنساء اليهود، الخ.) لا يتم الاعتراف، بعد ذلك، بمثل هذه الجماعات بصفاتهم الشخصية التي تمكنوا من تحقيقها بشكل واضح في إطار الأسبقية الاجتماعية للاعتراف.

والحق أنَّ هذا هو النموذج الذي نعثر عليه ثانية ضمن سلسلة من المحاولات التي كانت تهدف إلى تقديم تفسير سوسيولوجي للعنصرية أو إلى عرض النساء من خلال الصور والأفلام الخلية (أو الإباحية).

لكن، ومع ذلك، يُلاحظ أنَّ هذا التفكير يكتنفه بعض الغموض، فما الذي يفسر لنا امتلاك هذا البناء الفكري أو النظام الوصفي هذه القدرة على خلخلة هذا المعطى المألوف، بالصورة التي لا يدوم فيها إلا بصورة مجزأة ؟ أنى كان الأمر، وكما أوضح ذلك جان بول سارتر (Jean Paul Sartre) في كتابه **تأملات في المسألة اليهودية**، قد يصعب علينا القول بأنَّ البشر يندفعون من خلال الطرق الفكرية الخالصة إلى إنكار - وبضراوة- الصفات أو المميزات الشخصية لأعضاء الجماعات الأخرى⁽⁸⁾. لهذا السبب كان ربما من الأصوب في هذه الحالة أن نحسب حساب أمر العنصر العملي في تفسير هذه الظاهرة وافترض ما الذي يجب أن ينتج من العلاقات المتبادلة أو المشتركة بين تلك الممارسة التي اكتست طابعا أحاديا ونسق القناعات الإيديولوجية. إنَّ الممارسة الاجتماعية، التي تكتفي بملاحظة الأشخاص بكيفية متباعدة (أو متماسفة) وعلى فهم هؤلاء الأشخاص بطريقة أدائية، قد توطدت لأنها وجدت سندا، وهذا بفضل النماذج المشيئة كما أنَّ هذه الأوصاف المنمذجة تستفيد بدورها من إسهام الحوافز، مادام أنها توفر للممارسة -التي أخذت طابعا أحاديا- الأطر التفسيرية المناسبة. وبهذه الكيفية ينشأ نسق سلوكي سيسمح بمعاملة الأشخاص كـ "أشياء"، لأنَّ الاعتراف الأولي الذي كان يتمتع به هؤلاء الأشخاص من قبل لم يعد مقبولا الآن.

(3) يختلف ما يُسمى بـ "نسيان الاعتراف" المتعلق بالأشخاص الآخرين - من الجانب البنيوي على الأقل- عن ذلك الذي يسهر أو يشرف على تشيئ ذاته. وفي هذه الحالة لا نستطيع القول بأنه يوجد عامل اجتماعي واحد فقط لهذين الشكليين من التشيؤ، لكن يمكننا أن نفترض بطبيعة الحال، فيما يخص "التشيؤ

التداوي" و"التشيؤ الذاتي" أيضا، أنّ الذات لا تقصدهما مباشرة إلا على نحو استثنائي، وبالتالي تحدثان بكيفية مجهولة إثر المشاركة في ممارسات محدّدة. لكن هذا لا يعني من جديد، وعلى غرار ما كان يعتقد لوكاش، أنّ الأمر متعلق بنفس الممارسات التي تؤدي في نهاية الأمر إلى الموقف المشيئ. إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكننا تصور هذه الممارسات الاجتماعية التي قد تتسبب في ظهور حالة "التشيؤ الذاتي"؟ إنّ الإجابة على هذا السؤال لهو أمر حساس للغاية، لكنني أودّ في الختام أنّ أشير إلى الوجهة التي يجب التوجه شطرها حينما أردت أنّ أبين بأنّ العلاقة مع الذات تفترض هي أيضا نوعا من الاعتراف الأولي الخاص، وهذه العلاقة تقتضي من الذات أنّ تفهم رغباتها وأهدافها باعتبارها جزءا من ذاتها بحيث يقتضي ذلك مفصلتها. لذلك، يبدو لي أنّ الميل إلى التشيؤ الذاتي يظهر حينما تنسى الذات (مرة أخرى) هذا الإثبات الذاتي السابق، وتعجز عن إدراك ما تشعر به من الناحية النفسية إلا كونه جملة من الموضوعات التي يمكن ملاحظتها أو إنتاجها. هذا، وإنه لمن البديهي أنّ نبحث عن أسباب هذه المواقف المشيئة ذاتيا في الممارسات الاجتماعية غير المنفصلة، بالمعنى الواسع، عن الترشيح الذاتي للذوات. بالطبع، يمكننا القول بأنّ كل فعل اجتماعي يقتضي من الفاعل أن يتخذ موقفا فيما يخص رغباته و غاياته. لكن ومع ذلك، بإمكاننا أن نعزل المجال المأسس (institutionnalis ) المتعلق بتلك الممارسات التي أصبحت اليوم تكرّس من الناحية الوظيفية في ترشيح المرء نفسه، وذلك لأنّ المقابلات التي تجري للحصول على منصب شغل، أو الخدمات الخاصة بالتدريبات و"المواعيد المنظمة" هي الأمثلة الأولى التي قد تتبادر إلى الأذهان، كما أنّ طابع هذه المؤسسات التي تطلب من الأفراد أنّ يرشحوا أنفسهم بشكل علني، يمكن أن تتنوع أو تتباين إلى حد كبير، بل يمكن أن يشمل ذلك، إلى جانب المؤسسات التي لا زالت تسمح بالاستكشاف الذاتي التجريبي، الإجراءات أو التدابير المؤسسية التي تلزم من يخضع لها بالتظاهر بالبحث عن غايات ما. إنني أرى بأنّ الميل إلى التشيؤ الذاتي قد يتزايد، وهذا

بقدر ما يخضع فيه الأفراد لهذه المؤسسات الخاصة بالترشيح الذاتي، وكل الإجراءات والتدابير المؤسسية تدفع الأفراد بطريقة خفية إلى الإدعاء بأن لديهم مشاعر ما، أو التي تدفعهم إلى تثبيتها بشكل مصطنع يقوِّي لديهم إمكانية اتخاذ مواقف بخصوص "التشيؤ الذاتي" (L'autoréification).

وهكذا، فإنَّ المقابلة التي نجريها للحصول على منصب شغل وبحثنا عن "الشريك العاشق" (Partenaire amoureux) عبر الإنترنت، مثالان يعبران فعلا عن ذلك التطوُّر الذي أشرنا إليه سابقا. لقد كانت وظيفة مقابلات التوظيف تجري في الماضي للحصول على منصب شغل، وهذا قصد معرفة ما إذا كان المرشح جدير فعلا بهذا المنصب، والتحقق من ذلك بواسطة وثائق أو اختبارات. غير أنَّ هذه المقابلات قد أخذت -حسب علم الاجتماع العمل- بعد ذلك، وفي كثير من الأحيان، طابعا مختلفا تمامًا، بحيث شغل خطاب الشخص الذي يملك شيئًا ما للبيع مكانة كبيرة، وهو أمر أصبح يقتضي من المرشح أن يبرز التزامه اللاحق بصورة مقنعة بل ومأساوية بقدر الإمكان، عوض الاكتفاء بالحديث عن مؤهلاته التي اكتسبها سابقاً⁽⁹⁾. وبمعنى آخر، إنَّ تحوُّل موضوع الاهتمام من الماضي إلى المستقبل قد يدفع الأشخاص المعنيين إلى اتخاذ المنظور الذي يتعلمون من خلاله تصوُّر المواقف والمشاعر المتعلقة بالعمل كعناصر سينتجونها مستقبلا في شكل "موضوعات"، وكلما تعرضت الذات لمطالب القيام بـ "التمثيل" كلما مالت أكثر إلى الشعور برغباتها وكل أهدافها وفق نموذج الأشياء القابلة للاستخدام، وفي الاتجاه الآخر الذي يمكن أن يسلكه التشيؤ الذاتي-حيث يتم الاكتفاء بملاحظة ووصف المشاعر بصورة سلبية- فتنتشر إثر ذلك ممارسات بحكم استعمال الإنترنت قصد البحث عن الشريك العاشق. وفي هذه الحالة يدفع شكل الاتصال النمطي في أول الأمر مستعمل الإنترنت إلى وصف خصائصه أو مميزاته حسب العناوين المحددة سلفا التي تقوم الإجابات فيها بصورة مسبقة فعندما يتوافق شخصان في صفات معينة، فإنهما يمثلان زوجا تم اختياره "الكترونيا"، وفي هذه الحالة، كل واحد منهما مدعو

لإبلاغ بمشاعره للآخر، أي الشريك العاشق المحتمل، وهذا ما يتم فعلا عن طريق ما يُسمى بالرسالة البريدية التي تصلنا من شخص مجهول. والحق أننا لسنا في حاجة إلى بذل جهد كبير حتى نعرف كيف يؤدي ذلك إلى شكل من العلاقة مع الذات التي لا تكون فيها الرغبات والغايات متمفصلة، وهذا على ضوء ما يمكن أن يحققه لقاء شخصي، إذ لم يعد يتم تقييمها أو عرضها في السوق إلا من جهة معايير الاستعمال المتزايد للإعلام⁽¹⁰⁾.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأمثلة لا تعتبر تشخيصات، وإنما بالأحرى هي توضيح للطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين المواقف المشيئة. إن هذه الأفكار ليست مؤكدة من الناحية التجريبية حتى تسمح لنا بتفسير ظهور عمليات التشيؤ وإنما لوصف منطق التحولات الممكنة لا التطور الفعلي، لكنني سأحاول الوصول إلى نتيجة تخص المغزى العام لدراستي، وهذا انطلاقا من تلك الملاحظات التي توصلت إليها سالفا. هذا، وقد اكتفى النقد الاجتماعي- طيلة العقود الثلاثة الأخيرة- بتقدير القيمة المعيارية للمجتمعات من خلال محاولة معرفة ما إذا كانت هذه المجتمعات ملتزمة أو متقيدة بمبادئ العدالة، لكن وعلى الرغم من نجاح هذا النقد في تبرير أو تسويغ هذه المبادئ، وفي تقديم هذه الأفكار بشكل مميز، فإنه وفي الوقت نفسه، قد فاتته أن هذه المجتمعات قد تخفق على المستوى المعياري، لا بمجرد مخالفة أو انتهاك مبادئ العدالة المقبولة على المستوى الكوني. وفيما يتعلق بهذا النمط من العجز الذي يمكن أن ندرجه في ما يُسمى بـ "الأمراض الاجتماعية"⁽¹¹⁾.

هكذا يتبدى لنا أن النقد الاجتماعي لا ينقصه الاهتمام النظري فقط وإنما تنقصه المعايير المعقولة أيضا، وتفسير مثل هذا النقص لا يتمثل في القول بأن المجتمعات الديمقراطية تقوّم أوليا أو جوهريا نظامها الاجتماعي والسياسي من خلال معايير تتعلق بالعدالة، لأنّ عملية التشاور أو التداول تصطدم في الفضاء العمومي الديمقراطي في كل مرة بموضوعات وتحديات ما، والتي تواجهها

عادة بمسألة معرفة ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض التطورات الاجتماعية -بصفة عامة- مرغوب فيها فعلا، وبغض النظر عن كل تقويم يتم التعبير عنه بمفهوم العدالة. إنَّ الاستجابة لهذه التحديات-التي تعتبر في كثير من الأحيان "أخلاقية" - لا يتطلب أن يتميز النقد الاجتماعي (الذي يتسم بالطابع الفلسفي) سموا تأويليا مقدسا، لكنه يستطيع (أي النقد الاجتماعي) أن يسهم من خلال المرجعيات التي تستند إلى الأنطولوجيا الاجتماعية، وإلى منطق التحولات الممكنة والحجج المقنعة أيضا، في إثراء النقاش داخل الفضاء العمومي. هذا، وإنَّ محاولتي إعادة صياغة مفهوم "التشيؤ" الذي أخذته من لوكاش - ولكن من منظور نظرية الاعتراف- قد استلهمت في حقيقة الأمر هذا الطموح. وقد بلورت موقفي هذا وأنا أشعر بنوع من القلق حينما أدركُ بأنَّ مجتمعاتنا الحالية أصبحت تتجه نحو ما كان يتوقعه لوكاش. لكن الملاحظ أنَّ هذا الأخير قد اعتمد في ذلك -وهذا منذ ثمانين سنة مرت- على وسائل لم تعد اليوم كافية، وبنوع من تعميم المفرط.

Georg Lukács , *Geschichte und Klassenbewußte in werke*, vol.2(1) (Frühschriften 2), Neuwied et Berlin,p.161-518. Trad. Fr. de K.Axelos et J.Bois, *Histoire et conscience de classe*, Paris, Minuit,1960

(2) Ibid., p.257-397 de l'édition allemande, p.109-256 de la trad.Fr

(3) M. Jay, « Georg Lukács and the origin of the western marxism And totality. The adventures of a concept from Lukács to Habermas, Cambridge, Harvard University press, 1984, ch. ;Andrew Arato ,Paul Breines, The young Lukács and the origins of western marxism ,New york, Seabury press ,1979.

(4) انظر بخصوص هذه المسألة الكتاب الممتاز الذي ألفه الباحث فوريو سيروتي

(Furio Cerutti) وآخرون تحت عنوان :

Geschichte und Klassenbewußtsein heute. Diskussion und Dokumentation, Amsterdam,de Munter,1971 (« Schwarze Reihe »,12) ;Jutta Matzner (dir), *Lehrstück Lukács*, Francfort,Suhrkamp,1974.

(5) Raymond Carver, *Tais-toi, je t'en prie*, Paris, Le Livre de Poche, 2005 ; Harold Brodkey, « innocence » in *Stories in an Almost Classical Mode*, New York, Vintage, 1989 ; Michel Houellebecq, *Extension du domaine de la lutte*, Paris, J'ai Lu,1999 ; Elfride Jelinek, *La pianiste*, Paris, Point-Seuil ,2002 ; Silke Scheuermann, *Reiche Mädchen.Erzählungen*, Francfort, Schöffling und Co.,2005.

إن استحضار أنواع التشيؤ في هذه الأعمال الأدبية لا ينفصل عن ملاحظة ظواهر
الاغتراب. هذا، وقد قام راهل ياغي (Rahel jaggi) بإعادة بناء مفهوم "الاغتراب" -
الذي ينتمي إلى التراث الماركسي- بصورة ممتازة. انظر:

Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems, Francfort, Campus, 2005.

(6) تعتبر دراسة أرييه رسل هاوشيلد (Arlie Russel Hoschild) اليوم في
هذا المجال نموذجية. انظر:

The Managed Heart. The commercialization of HUMAN Feeling. Berkeley, University of California Press, 2003.

(7) Ibid., p.275 ; Trad.fr., p.129.

(8) Martha Nussbaum, « *Objectification* » in *Sex and Social justice*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2000, Chap.8.

(9) Elizabeth Anderson, *Value in Ethics and Economics*, Cambridge/ Mass., Harvard University Press, 1993.

انظر على وجه الخصوص الفصلين 7 و8.

(10) Stephan Wilkinson, *Bodies for Sale : Ethics and Exploitation in The Human Body Trade*, Londres, Routledge, 2003.

انظر أيضا المقال الشامل لراهل ياغي بعنوان:

« *Der Markt und sein preis* », *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*, 47/1999, vol.6, p.987-1004.

(11) هذا هو الاتجاه الذي سلكته أندرياز كوهلمان (Andreas Kuhlmann) في مقالها:

« Menschen im Begabungstest. Mutmaßungen über Hirnforschung als soziale Praxis », WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, 1/2004, vol.1, 143-153.

(12) يبدو أن شارلس تايلور (Charles Taylor) قد اتجه بدوره نحو هذا الشكل من النقد "الأكثر عمقا" المتعلق بالأنطولوجيا في دراسته الموسومة:

« *Explanation and Pratical Reason* ». In Philosophical Arguments, Cambridge, Harvard University Press, 1995, p.34-60.

للإطلاع على ملخص هذه الإشكالية يمكن الرجوع إلى دراستي الموسومة بـ:

« *Pathologien des Sozialen* » In Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktishcen Philosophie, Francfort, Suhrkamp, pp 11-69.

يبدو لي أنّ المحاولة الوحيدة اليوم لإعادة اعتبار مفهوم "التشيؤ" من وجهة نظر

الأنطولوجيا الاجتماعية "التحليلية"، هي التي قام بها كريسوف دمرلينغ C.

Demmerling انظر دراسته:

Sprache und Verdinglichung. Wittgenstein, Adorno und das Projekt der kritischen Theorie, Francfort, Suhrkamp, 1994.

Axel Honneth, « Eine soziale Pathologie der Vernunft. Zur intellektuellen (13) Erbschaft der Kritischen Theorie », In Christoph Halbig/Michael Quante (dir) Axel Honneth. Sozialphilosophie Zwischen Kritik und Annerkenung. Münster, LIT, 2004, p.9-32.

1-التشيؤ عند لوكاش:

(1) Op. cit., p.257 ; trad.fr., p.111

بخصوص مفهوم "التشيؤ" عند لوكاش، انظر الدراسة الشاملة لروديغر دانمان:

Rüdiger Dannemann : *Das prinzip Verdinglichung, Studie zur Philosophie Georg Lukács*. Francfort, Sendler, 1987.

(2) Karl Marx, *Le Capital*, liv.1, Paris, PUF, « Quadrige », p.81-95.

فيما يتعلق بالترايط الموجود بين تحليل الصنمية (Fetichisme) ونقد "التشيؤ" في النقد الماركسي للاقتصاد السياسي انظر:

Georg Lohmann, *Indifferenz und Gesellschaft. Eine Kritische Auseinandersetzung mit Marx*, Francfort, Suhrkamp, 1991.

(3) Op.cit, p.270 ;trad.fr., p.124.

(4) Op.cit, p.276 ;trad.fr., p.128-129.

(5) Op.cit,p.260 ;trad.fr.,p.113.

(6) Op.cit,p.265 ;trad.fr.,p.118.

(7) Op.cit,p.264 ;trad.fr.,117.

(8) M.Nussbaum, op.cit., p.219-223

(9) بخصوص هذه الصعوبات انظر:

Axel Honneth, « Pathologien des Sozialen » in *Das Andere der Gerechtigkeit*,p.11-69 et 54.

(10) Ibid., p.272; trad.fr.126.

(11) Ibid., p.275; trad.fr, p.129.

(12) Ibid., p.304; trad.fr.,p.160.

(13) Ibid., p.308; trad.fr.,p.164.

(14) Ibid., p.301,309 ;trad.fr. , p.157,165.

(15) Fred Neuhouser, *Fichte's Theory of Subjectivity*, Cambridge Cambridge University Press.1990.

حول تعلق لوكاش بالمفهوم الفيشتيوي (نسبة إلى فيشته) للفاعلية كإنتاج ذاتي انظر: Michäel Löwy, *Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires. L'évolution politique de Lukács. 1909-1929*, Paris, PUF, 1976, chap.2

(16) Jürgen Habermas, *Théorie de l'agir communicationnel*, Paris, Fayard, 1987, t.1, chap.4.

(17) هذه هي الإستراتيجية التي

Théorie de l'agir communicationnel.2, chap.6 et 8
اتبعتها هابرماس من خلال استعادته نقد مفهوم "التشيؤ، انظر مؤلفه:

2- من لوكاش إلى هيدغر وإلى ديوي:

(1) سأعتمد هنا على كتاب مارتن هيدغر *الكيونة والزمان* الذي نشر سنة 1927. Martin Heidegger, *Sein und zeit*, Tünbingen Niemeyer, 1967 ; Trad.fr.de François Vézin, *Être et temps*, Paris, Gallimard, 1986.

كما أنني سأعتمد أيضا على أعمال جون ديوي التالية:

John Dewey, « *Qualitative Thought* » (1930).In *Later Works*, vol.5, 243-262 ; et « *Affective Thought* » (1926) In *Later Works*, vol.2,104-110.

(2) Stanley Cavell, « *Knowing and Acknowledging* »in *Must we mean what we say ?*, Cambridge University Press, 1976, p.238-266.

(3) Lucien Goldmann, *Lukács et Heidegger*, Paris, Denoël-Gontier, 1973.

يناقش غولدمان في هذا الكتاب التواردين المتضمنين في مفهوم "التشيؤ" في *الكيونة والزمان*، وخاصة في الصفحتين 46 و 47 . ويبدو أن هيدغر حسب لوسيان غولدمان قد استند إلى نص غيورغ لوكاش المشهور (التاريخ والوعي الطبقي).

(4) Martin Heidegger, *Grundbegriffe der aristoteliscen Philosophie* in *Gesamtausgabe*, Francfort, Klostermann, 2è partie, t.18, Klostermann, 2002.

(5) Op.cit., p.287-331 ; trad.fr., p.142-188.

(6)M. Heidegger, *Sein und sein*, p.191 et suivantes (§ 41)

Trad.fr., p.240 et suivantes ; *Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie*, p.55 et suivantes.

(7) Op.cit., p.366 ; trad.fr. p.224

(8) فيما يتعلق بترسيمة "الحضور الدائم" عند هيدغر انظر: الكينونة والزمان ص55 وفي الترجمة الفرنسية ص86 وما بعدها، حيث نجد توضيحا مفيدا بخصوص التعارض الموجود بين ما يسميه هيدغر "الوجود في متناول اليد" و"الحضور الدائم"، انظر أيضا: Hubert L.Dreyfus , *Being in the World .A commentary on Heidegger's Being and Time*, Division 1.Cambridge , Harvard University Press, 1991,chap.4.

(9) فيما يخص فكرة "منظور المشارك"، انظر الإسهام الممتاز ليورغن هابرماس: Jürgen Habermas « *Qu'est-ce que la pragmatique universelle ?* » in *Logique des sciences sociales et autres essais*, Paris,PUF, 1987,p.329-412 ;voir aussi D.Dennett, *La stratégie de l'interprète*, Paris, Gallimard,1990.

(10) لقد تحاشى مارتن هيدغر، على المستوى الأنطولوجي من تحليلية للدازين استعمال مفهومي "الموضوع" و"الشيء"، وفضل استعمال مفهوم "الأداة" كمقولة مكتملة لما يُسمى عنده "في متناول اليد". انظر:

(11) Martin Heidegger. *Sein und Zeit*, p.68 ; trad.fr. p.103.

لقد أكد هيربرت دريفوس هذا التهيؤ الايجابي "للعناية" Die Sorge الذي يتجاوز المعنى الأداتي (انظر المرجع المذكور أعلاه، الفصل 14).

(12) « *Affective Thought* »in John Dewey, *The Later Works*, Carbondale and Edwardsville, 1984, p.104-110 ; « *Qualitative Thought* »in *The Later Works*, vol.5, p.243-252.

(13) انظر مقدمة جون ديوي.

John Dewey, « *Affective Thought* » p.104.

(14) John Dewey, « *The quest for Certainty*, New York, Capricorn Books, 1960

(15) John Dewey, « *Qualitative Thought* », p.245-246

(16) John Dewey, *Experience and Nature*, New York, Dover, 1958, chap.5

(17) حسب هذا التأويل، يتضمن مفهوم "العناية" لدى هيدغر عنصر الممارسة "اللامركزية" ما دام أنَّ الأمر هنا متعلق بمراعاة "الادعاء" الداخلي للموضوع انظر في ما يخص التأويل المعارض له :

Ernest Tugendhat, « *Schwerigkeiten in Heideggers Umweltanalyse* » in *Aufsätze*. 1992-2000, Francfort, Suhrkamp, 2000.

(18) John Dewey, « *Qualitative Thought* », p.253.

(19) Id.

(20) Id.

(21) Id

3-أولية الاعتراف:

(1) فيما يتعلق بهذا المنظور أنظر:

Jürgen Habermas, « *L'individualisation par la socialisation. La théorie de la subjectivité* » in *La pensée postmétaphysique*, Paris, Armand Colin, 1993, 187-242.

(2) M.Cavell, *The Psychoanalytic Mind. From Freud to Philosophy*, Cambridge, Harvard University Press, 1996.

(3) لقد اعتمدت هنا، فيما يخص هذه المسألة على المؤلفات التالية:

Michael Tomasello, *The Cultural Origins of Human Cognition*, Harvard University Press, 2001. Peter Hobson, *The Cradle of Thought*, Oxford University Press, 2002 ; Martin Dornes, « *Die emotionalen*

Ursprünge des Denkens », in Westend, *Neue Zeitschrift für Sozialforschung*. 2005, vol.2, p.3-48.

(4) M.Tomsello, op., p.61

(5) Axel Honneth, *La lutte pour la reconnaissance*, Paris, Le Cerf, 2000, p.103

(6) فيما يتعلق بهذه المسألة انظر:

Peter Hobson, *Autism and the Development of Mind*, Hove/Hillsdale, Psychology Press, 1993 ; Michael Tomasello, *The Cultural Origins of Human Cognition*, p.78

يقدم مقال مارتن دورنس Martin Dornes الذي أشرنا إليه سابقا لمحة موجزة ممتاز عن هذا الأدب، انظر:

Martin Dornes « Die emotionale Ursprünge des Denkens », p.23

(7) Martin Dornes, op.cit.p.26.

(8) Theodor Adorno, *Minimia Moralia*, Paris, Payot, 1991,p.146.

(9) Op.cit., p.136 ; trad.fr. p.180.

(10) John Dewey, « Qualitative Thought », op.cit.,p.261.

(11) Stanley Cavell, « Knowing and Acknowledging» op.cit فيما يخص نظرية "التداوت" عند كافيل، انظر:

Epsen Hammer, *Stanley Cavell. Skepticism, Subjectivity and the ordinary*, Cambridge, Harvard University Press, 2002, chap.3.

(12) Op.cit., p.261.

(13) Jean Paul Sartre, *L'être et le néant*, Paris, Gallimard, « tel » 1995, p.267-277

انظر أيضا:

Axel Honneth, Unsichtbarkeit. Stationen einer Theorie der Intersubjektivität, Francfort, Suhrkamp, 2003, p.71-105 .

(14) Op.cit., p.263.

(15) Id.

(16) فيما يتعلق بهذا الموضوع انظر التحليل الرائع الذي قام به ستانلي كافيل بخصوص في دراسته: (Roi Lear) الملك لير.

« The Avoidance of Love : A Reading of King Lear » in Must we mean what we say ?, p.267-356.

(17) Op.cit., p.298.

(18) Op.cit., p.263.

(19) إن الأمر متعلق هنا بالشكل الأولي للاعتراف لا بما ورد في أعماله السابقة.
انظر النص التالي:

« Unsichtbarkeit. Über die moralische Epistemologie von Anerkennung » in Unsichtbarkeit. Stationen einer Theorie der Intersubjektivität, Francfort, Suhrkamp, 2003, p.10-27.

4-التشيؤ كنسيان للاعتراف:

G. Lohmann, Indifferenz und Gesellschaft. Eine kritische

(1) Auseinandersetzung mit Marx, Francfort, Suhrkamp, p.17.

(2) Op.cit., p.25 ; trad.fr ., p.399-400.

(3) Martin Heidegger, *Être et temps*, §33et §44.

- (4) Fayard, J. Habermas, *Theorie de l'agir*
(5) *communicationnel* , Paris, 1987,t.2, chap.8, sec.1 et 2 .

ترتبط هذه المشكلة في نهاية الأمر بالتمييز الهابرماسي بين ما يسميه "العالم المعيش" و"النسق"، حيث نجد وجهتي النظر المعيارية و الوظيفية مرتبطتين بشكل خفي. بخصوص هذه المسألة، انظر:

Axel Honneth, *Kritik der Macht*, Francfort, Suhrkamp, 1989, chap.9.

(6) John Dewey, « *Qualitative Thought* », p.261 ;
« *Affirmative thought* », p.104.

(7) Stanley Cavell, « *Knowing and Acknowledging* », op.cit.p.259

(8) انظر أيضا المؤلفات التالية:

T. Adorno, *Minimia Moralia*, Paris, Payot, Aphorisme 79 ;
Dialectique négative, Payot, 1992, p.179.

اعتقد، بخلاف ما ذهب إليه مارتن زيل (Martin seel) أن فكرة "المعرفة" عن طريق "الاعتراف" عند أدورنو لا يمكن تفسيرها إلا بربطها بأفكاره التحليلية النفسية بخصوص "الأساس الاندفاعي" لكل معرفة.

(9) بخصوص هذا الموضوع، انظر:

M. Seel, « *Anerkennende Erkenntnis. Eine normative Theorie des Gebrauchs von Begriffen* », in Adornos philosophie der kontemplation, p.42-63.

لقد أشرت سابقا إلى أن تفسيري لا يتميز عن تفسير مارتن زيل إلا فيما يتعلق بنظرية أدورنو المعيارية حول دور التركيز النفسي البيدوي في العمليات المعرفية.

(10) Williams James, « *D'un certain aveuglement de la nature humaine* », in *Aux étudiants, aux enseignants*, Paris, Payot, 2000, p.185-211.

5- التشيؤ الذاتي: حدود الظاهرة:

(1) هذا الاختلاف سمح بالتأكيد-من خلال التمييز الكلاسيكي بين "التفسير" و"الفهم"- بالاحتفاظ بها ضمن النظرية. انظر على وجه الخصوص :

Karl Otto Apel, *Expliquer et comprendre*, Paris, Cerf, 2002.

(2) انظر وليام جيمس، المرجع السابق، ص 185-211. أما بخصوص تنوع الدلالات الأنطولوجية والنفسية التي تمثلها الموضوعات بالنسبة للبشر، يمكن الاعتماد على الدراسة الرائعة التي أنجزها تيلمان هابرماس Tilmann Habermas بعنوان:

Geliebte Objekte. Symbole und Instrumente der Identitätsbildung, Francfort, Suhrkamp, 1999.

إن نفي هذا التنوع الدلالي الخاص بالعالم المحيط بنا يمثل بالضبط ما أسميه هنا "تشيؤ" الطبيعة أو العالم الموضوعي.

(3) OP.cit, p.275 ; trad.fr. p.129.

(4) T. Adorno, *Minimia Moralia*, p.213-215.

(5) Ibid., p.215.

(6) Donald Winnicot, *Jeu et réalité*, Paris, Gallimard, 1975.

A.Honneth, *La lutte pour la reconnaissance*, p.120-130.

(7) بخصوص هذا الموضوع النظر:

Axel Honneth, « Dezentrierte Autonomie. Moralphilosophische Konsequenzen aus der Subjektkritik » in *Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie*, Francfort, Suhrkamp, p.237-254.

(8) Aristote, *Ethique à Nicomaque*, Paris, GF Flammarion, 2004 p.475-481.

(9) Peter Bieri, *Das Handwerk der Freiheit*, Munich/Vienne, 2001, chap.10.

(10) D. Finkelstein, *Expression and the Inner*, Cambridge, Harvard University Press, 2003, chap.1

(11) J. Searle, *La redécouverte de l'esprit*, Paris, Gallimard, 1995, chap.4.

(12) تعتبر الرواية الحالية لبسكال مرسية (بيتر بيرى) مصدرا أساسيا لمن يبحث عن اعتراضات ضد النموذج المعرفي المتعلق بمعرفة الذات ، انظر:

Nachtzug nach Lissabon, Munich/Vienne, 2004.

(13) OP.cit., chap.2

(14) انظر على سبيل المثال النص الممتاز لهرمان شميتز Hermann Schmitz :
« Gefühle als Atmosphären und das affektive Betroffensein von ihnen » in Hinrich Fink-Eitel et Georg Lohmann (dir),
Zur Philosophie der Gefühle, Francfort, 1993, p.33-56.

(15) A. Lorenzer, Sprachzerströrung und Rekonstruktion, Francfort, Suhrkamp, 1970.

(16) لقد استقيت فكرة "الطرق الثالث" أيضا من د.فينكلشتين، انظر:
Expression and the Inner, p.58

(17) Michel Foucault, *Le souci de soi*, Paris, Gallimard, 1984.

(18) إلى أي مدى يمكن أن يكون تأكيد الذات متوقفا على اعتراف الآخرين بي.هذا ما تطرقت إليه الدراسة الممتازة لإرنست توغندات، انظر:

Ernest Tugendhat, Egozentrität und Mystik.Eine anthropologische Studie , Munich, 2003, chap.2

(19) *Les raisons de l'amour*, Belval, Circé, 2006, chap.3.

(20) بخصوص النمط الأول، انظر:

Judith Hermann, *Maison d'été*, plus tard, Paris, Albin Miche, 2001.

أما فيما يتعلق بالنمط الثاني، انظر:

Kathrin Röggla, *Wir schlafen nicht*, Francfort, 2004

(21) Jonathan Lear, « *The Shrink is in* » In *Psyche*, t 7, 1996, p.599-618.

6-المصادر الاجتماعية للتشوي:

(1) Georg Simmel, *Philosophie de l'argent*, Paris, PUF 1987.

(2) Op.cit., p.366-367.

(3) بخصوص هذه المسألة، انظر التحاليل النافذة لأفيشاي مارغليت:

Avishai Margalit, *La société décente*, Paris, Climats, 1999, chap.6.

(4) لقد أسس كانط دفاعه عن عقد الزواج على هذا الاعتبار، لذلك، بإمكاننا القول بأنه قد فهم هذا العقد كوسيلة دفاع ضد خطورة التشوي المتبادل المرتبط بالعلاقة الجنسية. بخصوص نقاط قوة وضعف هذا البناء، انظر:

Barbara Herman, « *Ob es sich lohnen könnte, über Kants Auffassung von Sexualität und Ehe nachzudenken ?* », in *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*, 1995, vol.43, p.967-988.

(5) توجد معالجة ممتازة لهذه المشكلة في نص جويل فاينبرغ، انظر:

Joel Feinberg, « *The nature and Value of Rights* » in *Rights, Justice and the Bounds of Liberty. Essays in Social Philosophy*, Princeton, University Press, 1980, p.143.

انظر أيضا كتابي:

Axel Honneth, *La lutte pour la reconnaissance*, P.131-147.

(6) بخصوص هذه النقطة انظر على وجه الخصوص كتاب روبير كاستيل:

Robert Castel, *Les métamorphoses de la question sociale*, Paris, Fayard, 1995.

(7) Andreas Kuhlmann, « *Menschen im Begabungstest* » in *WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung*, 2004, vol.1, pp.143-154

(8) Jean Paul Sartre, *Réflexions sur la question juive*, Paris Gallimard, « Folio », 2000.

لقد قدمت كاثرين ماكينون نقدا وجيها أيضا لما يسمى بالتفسير "الذهنوي" لتموضع النساء انظر:

Catherine MacKinnon, *Le féminisme irréductible*, Paris, Éditions des femmes, 2005.

(9) بخصوص هذه المسألة، أنا مدين كثيرا لستيفان فوسفينكل (stephan voswinkel)

المشرف على مشروع بحث متعلق بتحويلات مقابلات التوظيف. و يمول " هذا المشروع معهد الدراسات الاجتماعية " الألماني.

(10) يمكن الرجوع إلى الدراسات التالية:

Elizabeth Jagger « *Marketing the self, buying and other :Dating in a post-modern consumer society* », in Sociology.Journal of the british sociological association, vol.32 . 4 .1998. P.795-814.

(11) Axel Honneth « *Pathologien des Sozialen* », op.cit.

ثبت المصطلحات

موقف تواصلي	Attitude communicationnelle
موقف قصدي	Attitude intentionnelle
التوحد	Autisme
تشبُّهُ ذاتي	Autoréification
أكسيولوجيا (علم القيم)	Axiologie
مجال مُمأسس	Champ institutionnalisé
معرفوية (نزعة معرفية)	Cognitivism
تقوُّموية (نزعة تقوُّمية)	Constitutionnalisme
بنائوية (نزعة بنائية)	Constructivisme
تحروُّوية (نزعة تحروُّوية)	Déctivisme
نزع الطابع الإنساني	Déshumanisation
نزع الطابع الرمزي	Désymbolisation
تماسف (تباعد)	Distanciation
ابستميا	Epistémique
أحوال باطنية	Etats intérieurs
علم أسباب الأمراض الاجتماعية	Etiologie sociale
إيتيقا	Ethique
تطور باثولوجي (مرضي)	Evolution pathologique
تعبيروية (اتجاه تعبيري)	Expressivisme
تماهي أو تعيين	Identification
تفاعل إنساني	Interaction humaine
تداوت	Intersubjectivité
مأسسة	Institutionnalisation
تماهي أو تعيين	Identification
تفاعل إنساني	Interaction humaine
تداوت	Intersubjectivité

مأسسة	Institutionnalisation
ليبيدوي	Libidinal
عالم معيش	Monde vécu
تموضع	Objectivatio
تطور تكوين الفرد	Ontogenèse
أنطولوجيا اجتماعية	Ontologie sociale
نسيان الاعتراف	Oubli de la reconnaissance
باثولوجيا اجتماعية	Pathologie sociale
عقلنة	Rationalisation
عقلنة اجتماعية	Rationalisation sociale
اعتراف	Reconnaissance
اعتراف تداوتي	Reconnaissance intersubjective
تشيو	Réification
تمثلات	Représentations
تعاطف	Sympathie

ISBN: 978-9931-318-80-1

9 789931 318804